

UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM

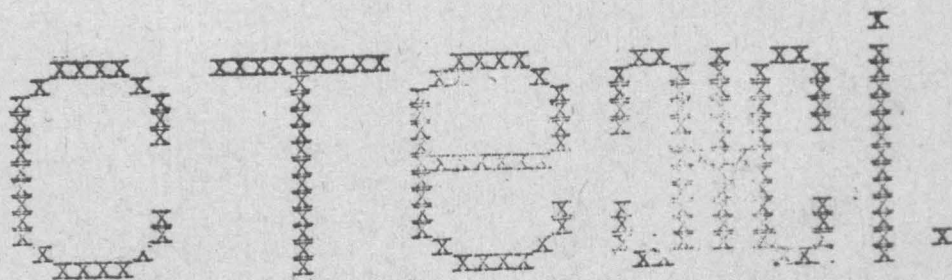

Ukrainian Museum-Archives of Cleveland Displaced Persons Camp Periodicals Collection

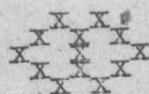
Item in Public Domain or an Orphan Work:

The United States Holocaust Memorial Museum Library respects the copyright and intellectual property rights associated with the materials in its collection. According to the Library's knowledge, this title is either in the public domain or it is an orphan work for which no current copyright holder can be identified. If you hold an active copyright to this work--or if you know who does--please contact the USHMM Library by phone at 202-479-9717, or by email at reference@ushmm.org.

Also available via libraria.ua.

ЖУРНАЛ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
НІМЕЧЧИНИ ТА АВСТРІЇ.

Врацко

Інсбрук-Мюнхен

Рік: I.

Число: 1-2.

Травень-червень
1946.

На правах рукопису.

НАШЕ СТАНОВИЩЕ

Оце випускаємо в світ перше число нашого періодика, вправді опершу може трохи скромного, та початки, звичайно, не такі то й легкі.

Коли сьогодні інтелігентна людина, яка хоч трохи визнається в нашому суспільно-політичному житті, бере в руки якийсь журнал, тоді в неї повстає перше питання, з якого він /журнал/ середовища, хто його редагує й яка політична група могла б мати на нього вплив, щоб в цей, чи другий спосіб урабляти для себе публичну думку.

Ми для Вас, Дорогі Читачі, робимо несподіванку, і то досить окомпліковану. Знаємо дуже добре, що зараз же посиляться на нас громи, що ми в дуже хитрий спосіб закриваємо наше правдиве обличчя, та що наш журнал, під покришкою безпартійності, захищає інтереси тої чи іншої політичної групи і на публичне форум виводить партійництво. Ми цього закиду цілком не боїмося, наші думки будемо висловлювати ясно і одверто, аж доки люди доброї волі відчують щирість наших інтенцій, працювати не для тої чи іншої групи, а для правильного розвою духовості українського студента, щоб тим самим затверджувати тяглість нашої державотворчої ідеї і дати основу до віри у краще завтра.

Ми є різних політичних, не переконань, а симпатій, однак наше становище, це становище членів не студентської політичної партії, а студентського стану. Тому ми, прошу опісля не дивуватися, будемо гостро виступати проти спроб, зробити зі студентського життя партійну експозитуру для ведення політичної боротьби.

Думаємо, що Ви нас зле не зрозумієте, і не будете підозрівати нас, що ми хочемо пропагувати нову ідеологію, чи попірати інтерністське аполітичного студента.

Ні це, ні друге. Ми тільки тої думки, що самотнім виходом для нас студентів в сьогоднішньому нашому суспільно-політичному укладі є стати на становищі станомому. Цю нашу думку ми виправдаємо і докажемо, що вона для нас самотня.

Дальшим нашим, зрештою дуже вдячним завданням, буде поволі відзначуватися від заскоруплених рецет "гурра-патріотизму" та нездорово пересадної революційності, натомість звертати нашу увагу на речі трохи цікавішого та кориснішого характеру та провадити взагалі трохи свіжого повітря в нашу тепер вже таку тяжку атмосферу.

Прощу не думати, що тільки ми, цебто редактори, приходимо до Вас з новими речами, новими думками. Ми знаємо дуже добре, що в нас усіх багато чого набрякло і наспіло, і тому ми це тільки стимул, а наш журнал, це форум і рівночасно дзеркало Ваших думок.

Р е д а к ц і я .

С.Маланюк

КУЛІШ ¹⁾

Гарячий день втопивсь в нічній прозорій млі.
Ти довго Шекспіра перекладав сьогодні -
І знав, що все це - в.т.м., в майбутнє цієї землі,
В неславу й забуття... А ніч - лунка безодня -

Дзвеніла зорями... І оторінки - по одній
Ще мерехтять в очах.- І на нічнім теплі
Ти полетів у даль, туди, де вже світлів
Похмурний небосхил зорею передодня.

А хутір в сяєві - казкові лантушки,
Мой дивний Чигирин, де зліяв гетьмановські залі,
Де ти вигадуваш, бадьорий і отрункий,
Залізний отилъ нових універсалів....

Прокинувся. І перо виводить ядом спраги:
" Народе без пуття, без чести, без поваги ".
25.IX.1925.

¹⁾ Передруковуємо зі збірки "Вибрані поезії 1923 -1943." Українське Видавництво Львів - Краків, 1943. 48 стр. Прим. Ред.

СТАТТІ НА ЗАГАЛЬНО-СУСПІЛЬНІ

ТЕМИ.

Чули ? З Женеви прийшли
Дуже страшливії річи !
Кажуть, Татарин якийсь
Геть Кобзаря покалічив.

/ Із "Воля ц.к. галицького народовця"
у 1880 р. /

Я.Аглаїн

КОЛИ МАЄ РАЦІЮ МАРКС...

Наша суспільність жила довгі часи тугю за "загально-національними" ідеалами, забуваючи при цьому дуже важні речі вже не у сфері ідеалів, а така дуже конкретної дійсності. Тому не завважено, що наша суспільно-політична думка, яка не конче пішла звичайними загально-національними рейками, здобула фундаментальні поняття й критерії розуміння й оцінки суспільних явищ.

Українці загально-національних категорій думання поставилися дуже скептично до ідеї класової суспільності Вячеслава Липинського. Його концепція хліборобського класу, як носія окремого світу людських вартостей і своєрідної ідеї порядку та влади увесь час уважали пережитком. Та це бодай старалися поблажливо розуміти. Зате не можуть в нас і досі зрозуміти, як цей родовий аристократ і "дідич" міг явно і славно бажати приходу того часу, коли повстане сильний, організований, класово-усвідомлений український пролетаріят, - і чому він, Липинський вітав організаційну й світоглядну кристалізацію українських комуністів. І це одного не можуть зрозуміти: чому Липинський звернув нечувану силу свого волевого пера проти сучасного йому інтелігентського класу / який, як відомо, не є тотожний з образованими людьми! / Та не цей тип інтелігенції був і ще властиво далі є носієм своєрідних, докладніше "загально-національних" ідеалів.

Не є можливе на цьому місці з'ясовувати докладніше порушені вище справи. Нам здається, що з твору Липинського можна вичитати велику пересторогу під адресою всіх відповідально думачих українців. Пересторогу перед речами, що вже нас побили, й ще в майбутньому можуть нас до коріння знівечити. Липинський звертається проти сучасної йому інтелігенції, боїться повірити їй справу нашої національної ідеї та з нечуваним розмахом мотивує свою постанову: у нашої інтелігенції доглянув він смертельний для цілого життя народу процес декласування. І це декласування розбудував Липинський до ступеня фундаментальної категорії процесу розвалу суспільностей.

Для українця із Заходу, що виростав увесь час в атмосфері "загально-національних" ідей, є справді важко зрозуміти вагу цих речей. У цій області України не було тих здвигів і боротьби поодиноких класів, як це було на Осередніх і Східніх Землях. Тут ми ще були завжди "селянською нацією": робітництво було лише якимсь віддіпленням селянства, інтелігенція теж, а міщанство було дуже слабе. У ньому терені слово "суспільний клас" нагадувало надто марксизм і більшевизм. Тому українець нашого Заходу не має ока для велетенських соціальних процесів, що потрясають кожною розбудованою суспільністю. З тієї ж причини з нього такий лихий матеріал на соціолога й політика. Тому його суспільно-політичні програми викликають враження, немов би їх писали ліричні поети, а не майстри безкомпромісової практичної відповідальності. Тому твір Липинського буде ще довго для загалу західних українців з академічною освітою недоступною лектурою. Вони мусіли б наперед зрозуміти, що такі тав. "загально-національні" ідеї є по своїй суті дуже вбогі та ялові, бо породив їх ще дуже незрівнянаний суспільний терен і що розгортання класів не означає конечно національної ваги-

белі, лиш не збійяке збільшення суспільної динаміки і що це розгортання створив для життя дуже великі труднощі, незрозумілі та страшні для наших людей, що живуть ще духом "старих, добрих часів", одночасно є воно джерелом великої натури модерних суспільностей і що вміти опановувати практично соціальну проблематику значить мати в руках ключ до великої, "стихийної" сили.

Це є конечні передпосилки для можливості лектури Липинського. А вже в самого Липинського знайдемо дуже обширно обґрунтовану тезу про те, що кожний суспільний клас має свої невимінні завдання і свої висоти, яким мусить бути вірний і відданий. Інтелігентський клас має нпр. бути творцем і зберігачем духових цінностей народу. Щойно багаторанна поліфонія розбудованих класів, в якій знайдемо теж і напругу аж до антагонізмів включно творить ту динамічну структуру, що її називаємо модерною суспільністю. "Загально-національні" цінності, що цю структуру спокійно в десь випадку продуктом не незрівнянкового й відсталого, а по природі тенденціям розбудованого суспільного кращовиду. Розклад суспільностей починається від того, що якийсь суспільний клас знехтує своїм і не спізнає свого завдання, а зате кидається на сурогати. Цей процес розкладу називає Липинський декласуванням.

Угорі можна було би читати виразні критичні нотки проти наших "загально-національних" категорій думання. Це може звучати як брєс. Та ми зовсім не заперечуємо того, що у свій час такі категорії були вершинним здобутком у нас, та що їх творцям належаться за це лаври. Та наступні покоління мусять мати силу і від себе щось створити. Сучасні "загально-національні" категорії мусять бути кроком далі, у них мусять звеніти добрих кілька десятків літ нашої сучасності. А старі категорії сьогодні не вистарчають. Це одно. І другі, і розломлені /"здекласовані"/ суспільні елементи дуже послідовно виписують на своїх прапорах гасла із старих "загально-національних" скрижалів, до яких широкі суспільні маси при звичаїлися, і при допомозі такого маневру роблять найгіршу роботу. Патріотичними гаслами закривають масово шкурництво, бовсими гаслами ігнорантство і глупоту, гаслом національної єдності волю другого ошукати, принципіалізмом власну тупу нікчемність, проповідувальним характерів власне лінивість і неуптв, ірраціоналізмом ігнорантство, відкликом до мітологічної мудрості тав, національної стихії власку непорядність, революційність бандитизм і омоту грабунку і тд. і тд. Не дивно, що наш загаль так оглушений і здезорієнтований. І це повинно бути великою турбою усіх творчих сил в суспільності: тільки неустрашиме розгортання великої проблематики життя дасть їм силу перемогти хаос.

Та вернімося до самого декласування. Клас перестає бути тим, чим повинен бути. Інтелігент нпр. втрачає відношення до культурних цінностей, першого терену його діяння, а береться за щось друге. Декласування суспільного класу має для цілої суспільності важливе значення. Його не можна порівняти до завалення якогось наверхствування з одного ґрунту; це радше гейби забурення елементарних систем енергії у природі. Розклад /"декласування"/ одного класу викликає автоматично елементарні забурення в других. Так нпр. декласована інтелігенція атакує і тягне за собою молодий елемент села й творить з нього наостанку силу, що звертається проти селянства взагалі. Цей процес у різних розмірах мав у нас місце цілими десятиками літ. Та найбільш тяжка загроза нависає над суспільностями тоді, коли здекласований елемент цілою силою сягає по владу в суспільно-політичній сфері.

Не хочемо сказати, що інтелігентський клас, по своїй найвластивішій істоті творець і зберігач духовних цінностей, не сміє мати впливу на політичне життя. У нас, при страшно надламаний суспільній структурі,

прого оминути не можна. Зрештою в минулому займалися живо політичним життям наші культурні діячі, однак легітимізація для такої своєї ролі вони здобували своїм вкладом у духову скарбницю народу, а не йшли в політику тому, що втратили відношення до духових діб взагалі і потребували рекомпенсувати. Отже справа цілковито змінюється, якщо політичну владу сягає монополюю здекласований інтелігент. Для суспільності починається тоді дуже зловісна ситуація.

Декласування найстрашніше тим, що неодмінно приводить до збурення систем вартостей, а поставлення сурогату. Здекласований елемент відчуває глибоко своє окалічення, свою органічну нездібність великі вартості осягати й реалізувати. Більш приводить власної безсилості і нездібності до ширшої резигнації затроє ціле його відчуття й думання. Більш цей перемагає такий елемент тим, що очорнює неосягаємі для себе вартості, сам наразі широко вірить у своє очорнення й розбудовує його не раз аж до розмірів ідеології. Коли це станеться, ціла психіка такого елемента затроєна, це його відношення до світу, а зокрема до сфери вартостей, до глибини звихнене. Це є тзв. мораль раба чи мораль ресентименту. Лис, що не може досягну солодких винних ягід, оповідає другим, що ягоди не мають ніякого смаку, є тільки брехуном, якщо сам у свої слова не вірить. Лис, що в такій ситуації сам повірить у свої слова, є затроєним мораллю ресентименту. Цей образ Макса Шелера знаменито з'ясовує суть справи. У людських суспільностях таке затроєння може набрати розмірів цілих течій чи "рухів". Люди опановані ресентиментом стають рабами власних уявлень. Є страшно важко визволитися з цього залізного перстень.

Опановані ресентиментом людські групи є бичем Божим для цілого суспільного життя. Їхнім буттям не керують ніякі об'єктивні вартості їхнім діянням не можуть керувати ніякі справжні позитивні суспільні чи політичні цілі, бо ці речі є привілеєм тільки здорово розвинених груп. Зокрема політика так мало залишає місця для довільностей і вимагає такої відданості справі, що пережерті ресентиментом і замкнені в гетто силою власних урознь і системами з хорої психіки сплюснених "вартостей" органічно до неї нездібні. Підкреслимо і "патріотична" метушня і навіть кидання гекатомб людських жертв про вартість різних "здвигов" зовсім не говорять: трагізм життя народів полягає у.ін. і на тому, що дуже часто найкращі жертви віддані намарне. Отже політика не може бути річчю груп ресентименту. Бо такі групи одно лише здійснюють із залізною послідовністю: у глухому почутті власного розкладу роблять усе, щоб сальвувати свою еґзистенцію. У цьому випадку мав напевно рацію Маркс: потреби й натура екзистенції, а ніщо інше, визначають без решти якесь думання й дії такого елемента. Щоб це осягнути потрапить така група розвинути незвичайну активність чи /як хто хоче/ "вольовість". Величезна частина її зусиль іде на те, щоб прикрити свою справжню природу. Тому момент "пропаганди" має в неї пріват на усім іншим. Тому мусить вона кидати якнайбільш гримучі, найбільш "революційні" патріотичні /в одному/ або класові /в другому випадку/ гасла. У заявах ціла натура групи йде самозрозуміло проти всіх ляхів і "відвічних" вороженьків "батьківщини", а на практиці повертається ціла її сила проти тих елементів суспільності, які ще здорові та які самим своїм нагим існуванням є актом обвинувачення проти групи ресентименту. Доки здорові елементи ще існують, група чується пострібно загрожена. А в цьому відношенні нема недоволених засобів, щоб невідгідний елемент нищити. Фізичне нищення попереджене завжди "моральним тороченням". Моральне стягання в болото доконується групою тільки з уваги на ціль, а не має зовсім нічого спільного із об'єктивною прови-

X/Психологічне й етичне скоплення явища з заслугою Ніцше і Макса Шелера. До тих самих висновків дійшов зовсім іншою дорогою і не залежно від них В.Липиновський у своїх "Листах".

Прим. автора

ною заторкнених людей. Засадою такого морального нівечення є завжди і всюди, щоб призначеного на знищення противника обтяжити неодмінно провинною, яку дане суспільне середовище уважає за найважчу, а не керуватись ніякими фактами. Якщо це буде середовище поневоленого народу, на яке кладуть руки "органи безпеки" папівної нації та якщо це середовище є вразливе на ці моменти, то група ресентименту проголосить свого противника обов'язково "вислужником ворожої поліції". Якщо в даному середовищі за найбільший гріх уважають крадіж, група проголосить противника при тому самому стані речей злодієм, і т.д., або при специфічних зовнішніх обставинах "коляборантом". І це є власне принцип "правосуддя" групи. Знову неоглушений елемент групи завжди віритиме у "вироки" таких "трибуналів" і завжди видасть із себе - з патріотичних спонук - сліпу руку для вистрілення "глукої кулі". Із powyших завваг виходить теж ясно, що група ресентименту, яка з внутрішньої konieczности сальвувати себе, по своїй природі мусить змагати до виключного і тотального опанування середовища, інакше скоро пропаде.

Це є головна пружина спазматичної експансії групи внутрі власного середовища. Хто відданий позитивній праці, той може почувати себе добре і сам, без других. Великі творчі індивідуальності мають заплату у величчі власного діла і можуть ставити чомусь цілком середовищу, непізнаючи очорнені. Опанована ресентиментом група змагається з усіх сил, щоб якнайбільше поглинути й заасимілювати других. Тут іде вона за неомисливим інстинктом усіх елементів, що виникає з режок та старатся потягнути за собою ще й других, бо це найкраща охорона власної егзистенції й гарантія укриття власної природи. "У лісі самому сумно". Тому з такою силою атакує група людський елемент у молодому віці, коли він ще не вироблений й не може опиратися. Та на довгу мету це групи не урятує і втягаючи молодий елемент, вона його розкладає; розкладаючи його, копає для себе яму.

Тяжко про це писати, бо заторкнені дуже драстичні справи. Та в нашому суспільному інтересі це мусить бути нарізкі висказане. Група, що намагається тотально підпорядкувати собі студентство, є типовим прикладом групи ресентименту. Усі атрибути демагогованого елемента видно на ній як на долоні.

Дехто каже, що її керівний елемент має дрібноміщанський характер. Це не дуже вірно. Він є таки інтелігентським елементом, і тільки так можна його оцінювати. Зокрема його члени у величезній більшості ніколи до повноти інтелігента не дійшли. Отже це півінтелігентський елемент, що набрав сили не тільки в нас.

Інтелігентську чи півінтелігентську групу треба міряти в першу чергу її відношенням до духових дібр. Це вже достатньо, щоб видати оцінку згаданій групі. Якщо в нас /аналогічно до других країн Європи/ є слідна засаднича ворожнеча до культури взагалі, то носієм цих тенденцій є цілком не двозначно згадана група. Для людей ресентименту це цілкомити послідовна постава.

Можна б тут навести багато злагіднюючих обставин. Ми ж страшно окалічені, наше життя йшло в "ненормальних умовах". Це правда, але всі моменти злагіднення відпадають, якщо ця група сягає по тотальне панування в суспільності і для своїх цілей старатся втягти молоде покоління. Тут загрожена ціла суспільна субстанція. Уже й так наша незалежна культурна творчість переживає неабияку криву, а наше політичне життя зробилося у великій мірі азилем для ігнорантів. Перспективи, які несе група, є ще далеко гірші: це перспективи тотальної заґлади - нашим власним актом.

Тільки безсердечне розпізнання джерел нашого стану дозволить свіжим і незнищеним ще силам піднятися вгору. Така діагноза мусіла б у нас

дійти до фундаментального для нас усіх ствердження, що сучасне молоде українське покоління затратило у великій мірі живий контакт із світом речей у найширшому розумінні, створивши для потреб своєї найближчої екзистенції окрекий світ уявлень або примітивних, або просто сплоснених ресентиментів. Група, про яку тут була мова, має тут найбільше "заслуг". Хтось запитав: що це за світ речей, про який мова і який пропав з горизонту молодшого покоління? Між короткими натяками можна тут відповісти. Наша суспільність живе дуже близькими речами в часі і просторі. Про першорядні у світі речі довідуємось із нашого стародавнього джерела, яке називається "що чувати?". Молоді люди не йдуть до джерел, не студіюють того, що в широкому світі діється в культурі, техніці, господарстві, політиці, а вдовольняються поговірками. Так тратимо контакт із широким світом і стаємося у кожній новій практичній ситуації сліпі. На цьому не кінець. Молодше покоління від цілого ряду літ принципово не цікавиться зусиллями і здобутками наших попередників і забуває навіть тих, що їх вчора можна ще було власними очима оглядати. Живемо теперішньою хвилиною. Відкинули до Шевченка, Лесі Українки і Міхновського тут нічого не мають, бо це лиш голі назви для загалу молодших освічених українців, а більше ніщо. Сьогодні треба відкривати і Драгоманова, Тугана Барановського, і Юліана Бачинського, і Грушевського, і Липинського і всіх інших визначних одиниць та рятувати їх від забуття. Яке ж велике завдання перед нашим нечисленним здоровим шаром людей, що саме опустили чи опускають пороги високих шкіл?! Яке завдання перед молодими українцями, що саме йдуть на високі школи?! Невже може їх повести і виховати група, що є сама цілковито сліпа і внутрішньо розточена, та який вже ніщо допомогти не може?

Відновити контакт зі світом речей - це перше завдання молодшого покоління на чужині. Контакт із світом, в якому творилися чи творяться культурні й цивілізаційні цінності, зводяться політично-суспільні доктрини, вирішуються практичні проблеми. /Знову ж не контакт з його поверхнею, не так з випадковими його моментами, а з глибиною./ Як же цього доконати? Тут немає багато шляхів до вибору. Движення творчої думки серед молодого покоління буде переломовим фактом.

к.с.

ДЕКІЛЬКА ТЕМ ДО НАДУМИ - НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ СТУДЕНТСТВА.

/Список перший/

Перша тема: ТЗВ. ВОЛЬОВИЙ ХАРАКТЕР І ПИТАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.

Вчення про "вольовий характер" лягло не тільки в основу не одного діючого світогляду в Європі, але принесло тех своєрідну "персоніфіку цінностей" навіть коли йде про речі елементарні. У т. зв. нормальних часах було дещо ясне, як сокире: хто крав, був злодієм, хто мордував, хоч би висланими руками - другого за інші переконання, був душегубом, хто хуліганив, хуліганом; хто поборював немилюючи собі людей наклепаними - клеветником, хто те саме робив при помочі провокацій - провокатором. Погордою і карним кодексом реагувала здорова суспільність на такі почини, при чому мало хто вважався надавати проступкам і злочинам корону "вищого аспекту". Отже тяжко було уявити собі, щоб хтось вбудовував такі вияви дегенерації у план творення якогось "нового порядку" або внаслідок дії якогось народу. Було ж бо живе відчуття, що кожний виник ви-

тискає нестерту печатку на своєму авторові та що кожна провина неодмінно мотиться.

Інше бачення справи принесли нові часи:вольовий характер стоїть уже поза добром і злом. Тут уже сама його "твердість" є причиною того, що навіть найпотворніший вчинок не кидає на автора тіні та що ніяке пятно не може його вчепитися. Бо вчинок вольового характеру може діткнути, "трафити" лише "об'єкт", точніше: жертву, а сам його автор залишається завжди ясним, кристальним, божеським пером. Він не поза добром і злом. Навіть на великих суспільностях бачили ми, як люди спокійно приглядалися, коли державні кулі посилали підчинених собі - очевидно в ім'я високих гасел - не так на війну на другі народи, як на масові душегубства і дивувалися опісля, що ті самі автори з таким самим "фанатизмом" нищили опісля своїх, звичайно найкращих. Здивування зайве, бо хто мордує, той душегуб, і це засаднича справа. Хто коли впаде жертвою, це тільки питання черги.

Чи у нас все в порядку? Чи хто підраховував, як багато - делікатно кажучи - соток впало в нас від української руки. Були це добрі українські патріоти, люди сірого обов'язку й визначні постаті. Невже думає наша "патріотична громада", що через таке можна коли-небудь перескочити? Що це можна забути? Невже все в порядку, якщо нпр. провокації в нас на черзі дня, хоч прикриті гаслами про "Геньку"? Невже все в порядку, коли на різних зборах аргументують явно-славно краденими з чужих валізок і кишень приватними листами? Невже все в порядку, якщо одна "інстанція" з викраденою назвою /що є символом гуманності в світі/? Невже все в порядку, якщо ця інстанція, якої висланники вкрали листа, звертається до авторів, званої суспільно-політичної діячки, за виснаженнями у справі змісту листа?

Це такі елементарні речі, що без їх полагодження хіба ніщо гідне й тривале не можливе. Без полагодження до основ. Та наша широка громада думає, що це можна перескочити і справді dokonує цього, але тільки при допомозі своєї кепської уяви. Ось скажуть Вам, що нічого такого властиво не було, а навіть якби було, то не треба цього румати, бо воно минуле. Минуле не існує і його не повернеш. Життя йде вперед. Для насого часу найважливіше, що наші люди такі патріотичні. З цього патріотизму, не зі злої волі, походять навіть їх промахи. Тому все треба прощати.

Хто не пізнає в цих розважаннях тихої званої в нас пісеньки? Пісеньки, що стидом січе лице кожному, хто ще трохи відчуває інакше. Та ми відвернімо на хвилину від неї увагу і запитаймо: що думати про керманіча модерного експресу, який веде свій потяг по шляху, де перед тим, отже в "минулому" повсталала велика прірва, яку ніхто не пробував засипати? Що думали б про його аргументацію, що прірва повсталала, мовляв, в "минулому", що про неї треба забути та її потягом перескочити?

Д р у г а т е м а /Для наших існуючих правників і неіснуючих соціологів /: **П Р И В А Т Н Е І П Р И Л Ю Д Н Е.**

Порушена вгорі справа приватних листів виглядає на звичайну дрібничку. Крадіж і прилюдне використання приватних листів не робить сьогодні майже ніякого враження. Зрештою скаже дехто: чому ж ці приватні листи порушують справи ширшого, скажимо громадського характеру? Невже можна дивуватися, якщо їх прилюдно використовують?

Такі голоси є недвозначною легітимацією нашого часу. Сучасне листування не має тієї великої вартості, що воно її мало у минулих століттях, а перед всім у часах гуманізму. Воно не є в такій самій мірі, як колись, документом духового життя людини. І ми б може не за-

торкали справи листів, якщо б вона не заторкала речі, яка нас усіх турботить боліти: затику органу для відчуття правопорядку взагалі.

Був колись час, коли в цілому нашому житті живим струвом неслося сильне відчуття права і правопорядку. Це було здебільша у висхідну добу нашого "провансальства", коли то усе українство широким фронтом боролось може не так за владу, як радше в першу чергу за те, що мусять лягти у підвалини всякої гідної влади: бездогану правовість. А успішніші ідеологи пізнішої доби чванилися тим, що вони йдуть з "духом часу". А цей "дух часу" мав райдужними кольорами розбудження широким масам розкіш влади, а забував послідовно згадувати про етично-правний фундамент усього. І наші успішні ідеологи тез про це послідовно забували. А під цього: знівечена внутрішньо і обманена фата органом влади без моралі й права основ молоді генерация нашого Заходу. Невже міг в такій дійсності прийти до голосу Липинський, якого книга бачить у моралі й правопорядку конечний фундамент усього, взагалі? Вона написана із болю від українського дейнцтва і сліпого бунтарства - написана, очевидно, проти "духа часу".

Та всемогутні "духи часу" приводять людські спільноти до абсурдів, катастроф і - надуми. У німецькому часописі "Die Sammlung" розглядає учений правник Фріц фон Гіппель систему гітлерівського голодіння з юридичного становища. Варто би було, щоб наші думачі люди зацікавилися такими речами. Це тим більше, що юридичний аспект розгляду справ робиться для нашого загалу щораз більш чужим. Гіппель стоїть на становищі "Sammlung", зшит 6, березень 1946/, що одним із підвалин правопорядку в суспільності й державі є точне розмежування й належне окреслення приватного й публічного. Кожен із них творить окрему сферу для себе. Публічне - те що всіх заторкає. Кожен мусів би право доступу до того, що його слушно обходить чужі. До приватних речей немає довільного доступу другим, навіть державі. До таких приватних речей належить ін. домашній спокій, листова таємниця, таємниця телефонічної розмови, роблення світлин тільки за згодою фотографованої особи і тд. А хто нарушує сферу одну, нарушатиме послідовно і другу. Одне й друге веде до розладу й розкладу.

І так у гітлерівській Німеччині торочили приватну сферу, коли при пошті різних штучок (нагляду над відносинами особами, спеціальні картки при голосуванні, спеціальні олівці) нівечили тайність голосування, а робили зате закритим від ока суспільності, отже робили "приватною" справу, підрахунок виборчих голосів. Так само уживано довільно, отже роблено "публічними", приватні записки й листи поштових в'єтаску осіб. Затє знову роблено "приватною справу" проваджені на більшу скалю державними органами вбивства людей, отже заховувано від ока суспільності те, до чого суспільність мусіла б мати вгляд. Це тільки приклади.

Таке можливе було в Німеччині, що дала людству Канта і Гегеля. А ми завжди питаємо: невже тут у нас все в порядку? Невже не а в нас цілих організованих груп, що влазять в приватні записки й листи до чужих валізок, кишень і шукляд і краденими речами це й гордо за зборищах вимахують? Невже не зробилося в нас в деяких групах, системовирішувати суспільно-громадські, отже публічні справи здалека від людського ока, "приватно", а опісля пакидати такі рішення загальові про помочі апарату політруків, курлених записку сочєвині члєвпрічастіх /перез дншломованих/ комівояжерів і при помочі тупої ібї - патріотичної і ібї - визвольницької пропаганди - пакидувати як демократичну "волю народу"? Невже ця рабська й негідна система є лягла на студентське життя на півдні? Невже не йдуть у нас послідовно далі ва тим "духом часу", що так довів до руїни Німеччину?

Помічці на вдареному столі відізвуться. Вони піднімуть лемент, що їм, говляв, закидаємо якусь спілку з гітлерівцями, робимо їх "коллаборантами". Для успокоєння скажемо лише те, що таку їхню методу боротьби

залишаємо їм у монополі. Цей "дух часу", що так зруйнував Німеччину і товчється в нас, не є властивим німецьким винаходом, як не є німецьким винаходом інституція політрука. Воно прикувало до Німеччини з одної сторони світу по закону: ек Орієнте. Тих і знайшло тут добрих і по німецьки систематичних відборців і поклічників, при чому німецький учень в першу чергу півінтелігент, поповнив кардинальну помилку: він повірив у своє власне авторство і у свою вищість над майстром. Отже не важна тут проблема тзв. коляборантства, а той факт, що в нас з такою жагою кидаються на те, що серед чужих найгірше і з того чужого смітника везуть цілими валками "добро", щоб його покласти у главу нашої суспільної будівлі. А хто йде на другий смітник, той не завважить ні чужих святинь науки, ні мистецтва.

Тут зголоситься знову до слова наш патріотичний інтелігент і, бравши на себе плац янгола української злагоди, скаже: Справи не можна брати так гостро. Не одно лихо роблять у нас несвідомо, отже треба поволі впливати. - Так, правдою є, що люди, які продукують описані вгорі практики, не знають, що творять. Але безуспішно переконувати того, хто - знову згідно з дулом європейського духового смітника - узброївся в засадничу волю до ігнорантства, мовляв вольового характеру і патріотичного настановлення досить. Того, хто систематично оглушує молодий парубок і послідовно розкладає його, хто із студентської молоді, які у нас звикли розуміти, як цвіт і надія народу, робить безголовну масу. Хто не вірить, хай читає тзв. видання студентські, хай зверне увагу, хочби на листу "до тепів", яка ці видання прикрашує. А зрештою запитаймо нашого янгола злагоди - інтелігента: кого ж тут переконувати? Між людей показуються лише політруки в товаристві звичайно одного комівояжера, і переконувати політрука було б вершком наївності. І справа не в темперуванні того, що з ґрунту зле. Йде про те, щоб у нас до вирішального голосу прийшла нарешті свободна людина, що виросла у знагу за вартості, а не знівечена духовними смітниками, бідна істота. Тоді не говоритимуть у нас голосно, що порушування приватної сфери життя справа маловажна, не твердитимуть, що злочинне нищення людського життя можна переосмакувати "забувати". Нам не хочеться більше віддавати нашого життя й нашої долі в руки укритих невідповідальних й некомпетентних чинників, що висилаючи на нас політруків, образують тим самим гідність людини.

Де писали до тих, зокрема молодих українців, що ще мають трохи пошани до себе, а не до речників нашої "прилюдної опінії". Барометер широкої громади нотуватиме ще довго: на патріотичному відтинку отак світлої невмінності триває делі.

§ § § § § § § § § § §

§ § § § § § § § §

§ § § § §

§ §

§

СТАТТІ НА СТУДЕНТСЬКІ ТЕМИ

В.Марунчак

ПСЕВДО - ВСЕСТУДЕНТСЬКИЙ З'ЇЗД.

Відносно ще "всестудентського" з'їзду, що на ньому члени одної політичної групи uznали себе уповноваженими рішати про долю усього українського студентства, "масувати" його найбільш заслужені установи, починати історію від себе, та ще до того в хитрий спосіб підшиватися під стару, відому фірму, маємо деякі завваги.

Зараз же по скінченні війни на студентському секторі почалася жива акція з наміром організувати студентські громади та вибирати їх проводи. Загал студентства вірив в добру інтенцію організаторів та коли повстав Тимчасовий Всестудентський Ініціативний Комітет /ТВІК/, поставився до нього прихильно. Однак з часом стало ясним, що ця попросту неприродна рухливість певної групи людей має точно окреслену ціль: захопити у свої руки провід та використати організоване студентське життя як засіб для політичної боротьби.

В такий спосіб до проводу, а радше до влади у деяких студентських осередках дійшли люди, які нездібні студентське життя поставити принаймі на пересічному рівні, які знизили його до примітивних форм просвітництва 19-го століття, й які не боїлися навіть перед погрозами фізичної репресії, щоб тільки вдержати себе на поверхні. У зв'язку з цим студентські сходини в деяких осередках /з "Всестудентським Установчим З'їздом" у Мюнхені включно/ мають характер більшовицьких мітингів з зайвою дозою вульгаризмів та погроз супроти безкритичного, можна б сказати, "товариства взаємної адорації", яке не раз найбільш необосновані висновки своїх проводирів нагороджає рясними оплесками вдоволення.

Зробім маленьку паралелю.

Вилетів Центрального Союзу Українського Студентства, Ч.1. /З/ Відень, Червень 1939 р. подає комунікат: "XI Звичайний З'їзд ЦеСУСа. В днях 17-18 червня 1939 р. відбувся у Відні XI. Звичайний З'їзд ЦеСУСа. На З'їзді були присутні заступники всіх організацій, членів ЦеСУСа; уповноважений Управою заступник СУСОПу, уповноважений українського студентства Буковини, уповноважений студентства ЗДНА та Канади /Нью-Йорк/. Делегати: Української Далекосхідної Січі - Харбін, СибУВ - Львів, Укр. Студ. Громада - Загреб, УСТ "Зарево" - Берлін, УСТ "Січ" - Грац, УАТ "Січ" - Відень, Союзу Карпатсько-Українських Студ. - Прага, Укр. Акад. Громади - Прага, УАТ "Закарпаття" - Брно, СУС "Основа" - Данціг, Укр. Студ. Громади - Париж та УСТ "Зарево" - Рим.

Так виглядав останній Всестудентський З'їзд ЦеСУСа в 1939 р.

На Всестудентському Установчому З'їзді дня 26. XII. 45р, що його організував "ТВІК" /гл. відома нам політична група/ були заступлені такі університетські міста: Мюнхен, Еріанген, Тьбінген, Інсбрук та Гайдельберг. Ні одного осередка англійської зони Німеччини та Австрії, в тому м.і. "Січ" у Граці, що налічує приблизно 200 студентів. Про студентські осередки західних чи полудневих держав Європи, або за океанських країв - і не говорити!

А права?

Читаймо резолюції того псевдо-всестудентського з'їзду, що породив "Центральний Еміграційний Союз Українських Студентів". /"Еміграційний" тому, щоб легше було користуватися заслугами й традицією Центрального Союзу Українського Студентства - без додатку "Еміграційний", щоб заміна ЦеСУСа в малим е на "ПЕСУС" з великим Е не надто впадала в очі./

Так отже псевдо-всестудентський з'їзд ухвалив 25 і 26.XII.1945р. ось таке:

1. Український /Псевдо/ Всестудентський З'їзд стверджує, що всестудентська організація ЦеСУС в останніх роках в наслідок політики тоталістично-нацистівського режиму перестала діяти.

2. Стверджує, що від 1942 р. Провід ЦеСУСа через адекомплетування перестав існувати /???/ підкр.наше/.

4. Рішає відновити з сьогоднішнім днем діяльність ЦеСУСа вважаючи себе черговим законним /???/ його з'їздом. /Підкр.наше./

П и т а є м о п у б л и ч н у о п і н і ю:

Чи, до точки 2., заіснував колисьбудь у суспільно-громадському житті випадок, щоб хтонебудь мав право "касувати" заслужену установу тільки тому, що її голова згинув?

Чи, до точки 4., з'їзд представників всього 5-ох студентських осередків переважно американської зони, на похапці зорганізованих, мав право вважати себе законним та відновлювати діяльність того ЦеСУСа, який цілий український студентський світ очолював, репрезентував, та давав йому духові напрями?

Чи методи організаторів псевдо-всестудентського з'їзду з 25 та 26. грудня 45.р. не є очевидними кпинами з найбільш вже примітивного почуття громадської етики, моралі та права?

Частинну відповідь на це дав би нам може докладний репортаж про рівень дискусій, які провадилися на спірні теми, де один з членів теперішньої Управи вживав найбільш нетактовних вульгаризмів, де голова "Ліги Політ. В'язнів" грозив голові НОУСа побиттям, якщо не перестане читати декларації.

А що ж читав голова НОУСа, якого, до речі, ніхто не назначив, як це тепер звичайно розповсюджується, якого одноголосно вибрав послідний Конгрес НОУСа? Цитуємо його слова, звернені до тих, що організували цей псевдо-студентський з'їзд:

"Момент виразної пресії міститься у ваших словах про те, що тепер час свободної думки. Маєте очевидно на думці і розгром Німеччини аліянтами. Та ви не повинні ніколи на такі речі покликуватися, бо такі речі небезпечні. Не забувайте, що обставини для вияву вільної думки можуть мати позитивне значення тільки для тих, що цей небесний дар мають. Думка, якщо вона є, іншими словами дух, не дається закувати навіть матеріальними кайданами. Це перше. І не забувайте ще другого - що звичайно страшніше, як зовнішні кайдани, є ті кайдани думки, що люди самі собі накладають, бо це припечетує їм роботу їх власним актом. Люди, що прибиті такою сліпотю, вибухають при сприятливих зовнішніх умовах шалом нищення всього, стягненням всього у болото.

І ще третього не треба забувати: кожна свободна думка має якість істотно відношення до того, що зветься об'єктивна правда і об'єктивні wartości, отже до того, чого не можна перехитрити ніякою пропагандою і ніякою зміною етикеток /без річового оправдання чому/. І тому свободна думка так нерозривно зростається з глибиною розуміння речей, з відподібальністю, з гієрархією вартостей і пошануванням вартостей другого. І тому вона не терпить ніяких нівелюючих систем насильства, за те вимагає гієрархії суспільного життя.

І щойно взявши ті деякі передпосилки під увагу, можна зайняти становище до тих моментів пресії, що явно чи закрито стоять у вашому письмі. Отже не можете робити із справи свободної думки пресії на нікого, бо мусите наперед дати доказ, що ваша робота має щонебудь з нею спільного, очевидно на ділі, а не на словах, примірених на оскіп до нової політичної кон'юнктури. Цей доказ мусите старатися дати у скорому часі, тим більше, що вся ваша дотеперішня робота звергається на недовозначним свідомством проти вас.

А є прикладно тайнов в Мнхені, що т.зв. осередок думки при ТВІН-у займає у сліпий кут. Він не має ніякого принципу, ні ніякої лінії своєї екзистенції. Одиноким його принципом є не дуже навіть закритий

нагляд політ-органів одного політбюро, з якого ласки він живе.

б/б прилюдно тайно, що фактичні корівні чинники ТВІК-у підводять студентське життя до експозиції одної сусп. політичної групи, що по цілій своїй природі не уявляє інших суспільних факторів, а якщо уявляє, то тільки з хвилюючих тактичних розрахунків. Політичні рахунки тої групи є фактичними принципами екзистенції ТВІК-ів. Якщо б вирішальні у вашій роботі були вимоги студентського життя, то не повставали б на гвалт сформовані на постійно студентські товариства, ще довго до функціонування високих шкіл, коли то можна нарешті ствердити, хто студент а хто ні. А зокрема ніхто відповідальний не мав би відваги говорити про творення студентських централів вже тепер. Комуś залежить на тому, щоб у часі, коли в більшості університетських центрів ще нема студіюючих студентів, потворити з різних людей студентські товариства, надбудови й централі, і такий стан суспільності паяннути і його петрифікувати. Ефект явний: політбюро діє своє експозицію, а студентське життя заходить у далекобільш трагічні ситуації, як було перед війною.

Поставлення студентського життя під кураторство політичної групи означає запанування в ньому чужої, йому нівелюючої системи. Зникне видима відповідальність, цебто зникне відповідальність взагалі. На чолі студентських станиць стануть або безпоміжні амбітники, які не мають ніякої сили будуть зигріватися робленю для них чим іншим популярністю

й "славою" в обманеному загальному, або стоять там до якогось часу ріані розважні і трудомілюбні мікодайчики, які боронитимуть "свої лінії", як довго за нею стоїть хтось інший. А за одним і другим стоять ме узброєний в систему і звичайно невидимий політорган із власним апаратом очей, рук і комунікації та додаймо ще, з матеріальними ресурсами, до пачок УНРА включно. Та я питаю: є в цій системі місце на атмосферу духового розвитку молодого людини? Є тут місце на яку-небудь свободу думки, і що допоможуть відхилити до сприятливих для свободної думки обставин?

Тепер вам буде ясно, чому справа свободної думки для вас така небезпечна і чому з того боку не повинні ви нічого робити пресії. У цій справі можна ще дуже багато сказати: тут можна вибирати або думку або систему. Думку ви не вибираєте, бо ви взагалі не вибираєте і за вас систематично вибирає хтось другий. Ви тільки підете за системою, якої ласка держить вас на позиції. І навіть як ви /цебто система/ здобудете тепер перемогу, то це буде початок загального розкладу зі середини. Система не може ні трохи перебороти важких труднощів духового буття молодого інтелігенції. Не допоможуть навіть ті старші, що писатимуть на замовлення у ваших органах, чи приходитимуть до вас із своїм ліком у формі т.зв. світоглядських відчитів.

Це все мусять взяти в рахунок, якщо вам залежить щонебудь на тягловості студ. життя, про яку згадуєте в письмі. А буде вашим великим успіхом, як серед сьогоднішніх обставин зумієте для піднесення свободної думки серед студентства зробити бодай малу частину тієї праці, що зробив КОУС в умовах тодішньої дійсності. І при повній розвалі суспільної вартості в наших середовищах взагалі.

В декларації тій не бачимо ні одного звороту, який був би причиною некультурного виступу голови "Ліги Політ. В'язнів". Навпаки. Затопкнені тут питання могли б бути в певному середовищі спонукані до дуже корисної дискусії. Однак псевдо-всестудентський з'їзд не зібрався на це, щоб обдискутовувати сьогоднішній духовий стан українського студентства. Він мав завдання виконати згори подиктовані та уплановані постановки. Плановість ця та диктат були такі яскраві, що доходило нерас прямо до смішних ситуацій. Коли один незорієнтований делегат поставив вже при виборах одну кандидатуру, що не погоджувалася з планом, кандидат цей дістав мінімальну кількість голосів, мимо цього, що

не можна було припустити, що на цей пост він не підходив. Коли одначе прийшла на нього черга, майже всі руки піднялися вгору.

Не віримо, щоб загал українського студентства міг знести на довшу того рода систему, яка багато не відрізняється від ремісничих спілок.

Щоб на довшу мету можна було природній духовний фермент заступити темпоральними пропагандивними експериментами. А той духовний фермент вже розпочався та починає прибирати чим раз більш конкретні форми.

М. Котів.

НА МАРГІНЕСІ СТУДЕНТСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ.

Коли розглянутися сьогодні по різних студентських осередниках, тоді можна завважити цікаві явища.

Загал студентів поділений на т. зв. "паки", які нормально після умовленого плану проводять собі систематично день за днем. Члени даної "паки" зустрічаються звичайно при обіді, там обговорюють курс "твердих", "м'яких" чи "аліантських", і взагалі всілякі інші "курси", скільки хто вчора програв в карти і чи дівчину з сусіднього стола вишачується заціпити.

Колега, що має радіо, розкаже, як там Черчилль відгрожувався Сталінові, що є причиною різниці думок на тему чи буде війна чи не буде, чи будуть нас вивезити, чи ні, де хто хотів би їхати, до Америки чи Канади, а на закінчення приходять унірсовські пачки, з яких якісь там "лайдаки" витягають цигарки та шоколаду. - Т. звані львівські студенти, які зважно знаються, тримаються ще трохи осторонь від так званих німецьких студентів. Одні згадують старі часи, львівські пускають між собою львівські карти, другі знова чуються більше як господарі та є стало готові на основі добутих досвідів давати новим колегам практично-життєві поради.

Між тим всім умихається певна група людей, які шепотом розказують про послідню офензиву УПА, розпродують блочки по 20 РМ на офензивний фонд, обмацують УЦК та інших "коляборантів", обурюються, як ті "коляборанти", що стільки й стільки людей донесли на Гестапо, сміють ще тепер підносити голову.

Час-до часу відбудеться забава з показом найновішої моди /п'ятнадциметрових черевиків, шакетів по коліна та офінга у найновішому українському виданні/. На базі вибирають після демократичного звання короля й королеву, які давно вже були на той пост призначені, потому пара за парю, трохи вигуків тих, що могли собі похвалити на літру самогонки за 500 РМ і на кінець романтичне танго.

Час-до часу відбудеться реферат на якусь там історичну чи літературну тему, на який треба піти, щоб побачити дальших знайомих, яких іноді тяжко застати дома.

Така сама історія в лагерах, тільки в багато простішому виданні.

Намі земляки з над Дніпра приглядають цьому всьому збоку та кивають головами з подивом для західної культури та політичного вироблення своїх колег. У своїй ширості стараються безперервно зводити балачки на теми суто-українського характеру, але дарма. Для них це речі старі та нецікаві.

Є ще також група людей, які кивають недовіркою головами та балакають якісь незрозумілі речі про студентське життя та його вагу для нашої будуччини, про "правільне" відношення студента до нашої суспільної й політичної життя, про завдання студентських організацій.

Там і там, час-до часу, відбуваються устанкові загальні збори, сходини, на яких всілякі люди підносять руки, звичайно дуже високо,

щоб їх бачали і ті, яким вчора сказано: "тебе нічого не обходить, ти тільки підноси своїх два пальці, як я їх підношу, а решта все все в порядку".

Яке заключення?

В духовості українського студента на еміграції панує з одної сторони здавалося б безвиглядний хаос, з другої сторони цілковита інерція, дві-три натовсті буйно просвітлених маломістечкових галичан та дуже примітивне й поверхове політиканство.

Невже ж ми аж так низько впади? Невже немає виходу з того блудного колеса?

Коли часом приходиться пригадуватися над тими справами, тоді мимоволі насувається питання: чому властиво ми зовемо ще себе українцями, вічно помітуваними і нещасливими? Але ми все ще ними є. І ми є ними може з багато більшою завзятістю і витривалістю, як це буває в інших народів. Однак же ця наша "україновість" на студентському секторі має такі примітивні прозвища, як може ще ніколи. Вона проявляється у нас хіба ще тільки уживанням одного наріччя нашої мови, знанням імен найзаметніших наших історичних постатей, знанням декількох стрічок із кількох поетів чи письменників /і може композиторів/ та врантій співанням наших народних пісень.

В подібному духовому стані також і та група студентів, яка бере чинну участь у так званій політиці та в певних випадках старається бути навіть і вирішальним чинником. Різниця тут тільки та, що в цих людей є ще відносно досить велика доза посвяти та патріотизму. Однак же, посвята ця і цей патріотизм багато не різняться від тих-же самих почувань в нашого звичайного селянина, чи робітника. Вони в найбільшій мірі обосновані на певній дозі гасел, кличів та іншого матеріалу чисто пропагандивного характеру.

А ми чейже всі хочемо вертати домів. Там схочемо займатися станом вище посадників, воявод, послів у соймі а може навіть і дипломатів і міністрів. І що ми скажемо тим людям, що так багато від нас сподіватися, від нас, вихованих західної культури? Ми зможемо мабуть їм дати тільки трохи фраз і патосу, а може бути і таке, що багато з нас їм взагалі нічого не зможе сказати, бо ми попросту говорити не навчилися, бо в нас на студентських сходинах було так, що стало було тільки двох чи трьох, які собі мали щось до сказання, а решта слухала, щоб покивати головами, що було зле, чи добре і розійтися. Так отже ми приїдемо до хати, повідкриваємо амбуляторію, й будемо борувати зуби, записувати рецепти чи торгувати та чекати, поки знова прийде якийсь Керенський та одним помахом скасує це все, що ми в нездарний спосіб людям намовідали. І ми знова клунки на плечі й на еміграцію. А там на еміграції в першій черзі пороздаємо собі титули і почнемо в найбільш некультурний спосіб вимащувати одні одного навіть не пробуючи роз'яснити суті речі. Будемо нарікати, що наші народні маси, серед яких ворог день і ніч провадить в найбільш рафінований спосіб розкладову працю, послухали не нас, а наших ворогів. Не диво, бо ми маємо тільки дуже слабе поняття, що це таке та українська нація, яка її культура, який в неї соціальний уклад, яка психіка нашого народу, його духовість, і як ту, нераз викривлену духовість треба лікувати. Ми пр. знаємо, що в нас вічно сваряться. В останньому часі причиною сварки мало б бути те, що одні були колябаранти та доносчики, другі натовсті непримиримі революціонери. Ми всі хотіли б, щоб вони всі породилися, але чи хтось, може навіть із чинних учасників, встановлює, в чому властива суть тих всіх непорозумінь, хто з них властиво має рацію і як з того вийти?

Так отже не дивуємося, що може навіть як повернемо додому, то нам дадуть комісарів, бо ми будемо тільки у спроможності зробити якусь забаву чи святкову вечерю, на якій нашим землякам покажемо віновані наміри виходу.

Чи ми потрадимо збагнути життя нації, щоб нам відтак прагматично кермувати до чого з нас кезивчайше великі претенсії? Бо ми того в час студій не навчилися. Ми не використали того, так званого студентського життя, а після студій ми навіть про ці речі і не думали, ми мали інші клопоти.

Витягнім ми заперечені альбоми наших батьків і скажимо називати прізвиська тих колись молодих людей, членів тих самих студентських організацій, як і наші. І ми будемо дивуватися, бо будуть падати прізвиська, які знає цілий наш край - великих громадян і діячів і вчених. Наші прізвиська залишатимуться мабуть тільки в тих, з якими ми при каварняному столі укладали плани на завтра.

Наших думок ми не кидаємо для тих, які вже цілком згангрензовані, яким вже все одно, чи тут, чи там, яких життя обчислене на добрі обіди, модний одяг і щастя у жінок. Ми їх кидаємо для тих, які потраплять зда-ти собі справу з тої великої відповідальності, яка на нас чекає по відході наших батьків від нас. А відповідальність ця вимагає не запалу і загонистости та навіть перечуленого патріотизму, а повних стовідсоткових громадян, які не будуть працювати для своїх імен, а для батьківщини й яких потягнення будуть диктовані не особистим амбіцієм, а добром свого народу і вренні для яких нація і держава - це не картяний дімок фраз, розчислених на заспокоєння власних політичних амбіцій, але будівля мурована цеглою праці і кров'ю поколінь. Бо гаслами і фразами ніколи не можна виховувати, а тільки робити пропаганду, якої наслідок - розбурханий потік, що прибирає постать великої ріки. Та це звичайно довго не триває.

Офіційно одної нашої політичної групи в числі 1/5/ в статті "За суспільно-громадську активність" пише таке: "На, що більше! На жаль це й сьогоднішнє на кожному кроці батьківську остерогу "чолових" представників... що студентство не повинно займатися політикою, тільки наукою... Оце знову вода на млин українського народу, що хочуть обезголовити нарід, відсувувати квіт народу... від керми політичного й суспільно-громадського життя". /Підпр. нов. М. К. /

Це думка про роль українського студентства в нашому суспільно-політичному житті якраз тої групи, яка тепер намагається всіми силами захопити в свої руки студентське життя, щоб зробити з нього експози-туру для політичної боротьби. Ми взагалі не думаємо зі становищем автора тої статті полемізувати, бо наївність і невірність тих слів надто великі, щоб тут це можна було примінювати мірила якоїсь критики.

Однак ми ясно і одверто зазначаємо наше становище. Будемо гостро висловлювати проки того, щоб якась політична група брала під своє кураторство студентське життя, тим більше ця, яка в нас суспільне життя не внесла досі нічого позитивного й нічого конструктивного.

Не пишемо тих прикрих слів, щоб знову викликувати сварку. Пишемо їх тільки тому, щоб цих справ не оминути, щоб їх не притумовувати, а щоб створити чисту атмосферу і ширість у підході до тих проблем. А це є передумовою їх правдивої розв'язки. Бо тільки така ширість і одверті картини можуть наше студентське життя випроводити з сьогоднішньої бевнадійности та спрямувати його на правильний шлях.

А правильним шляхом для нас не є експозиції політичних груп, а студентські громадські організації, яких звичайно не казати студентам займатися політикою, а найбільш позитивного характеру, а перш за все виховувати їх на повновартісних громадян чи політиків.

Прим.Ред.

Голова
Української Культурної Ради :
Проф. Др. Зенон Кузеля в.р.

ДО ДЖЕРЕЛ! ^{x/}

^{x/} У відділі "До джерел!" подаватимемо виїмки із творів українських і європейських класиків думки. Робимо це з тою ціллю, щоб нарістатий українській інтелігенції /студентам/ -

яка виросла у специфічних для інтелектуального розвитку не все щасливих обставинах, не раз не здає собі справи з того, як складною є проблематика суспільного життя взагалі -

показуючи взірці високої суспільної думки, зробити приманливими, а тим самим доступними шкери світової духовної культури.

Прим.Ред.

Вячеслав Липиновський

РОЛЯ СЛОВА ЯК СОЦІОЛОГІЧНОГО ФОРМАНТА.

/ Виїмок із "Листів до братів хліборобів", част. третьої /

Слово, коли воно має бути творчим, повинно служити життю, а не безплотно намагатись нагинати життя до своїх законів. Рациональні, розумові закони слова: закони логіки, закони діалектики, тільки тоді можуть придбати творчу силу, коли вони служать не самим собі, а тому ірраціональному нелогічному стихійному хотінню, з якого родиться все життя, в тім числі і саме слово. Бо коли прийняти, що остаточною метою соціальної теорії має бути: творити, а не сказати, - то логічно сказане не завжди значить: зроблене.

Берегтись та уникати мертвої теоретичності, пустопорожньої літературності, логічних утопій та інтелігентського словоблуддя, мусять перш за все всі ті, хто словом бореться пробити своє громадське діло. Спокусу стати на Україні тими "найрозумнішими людьми", яким тільки "нещасливі обставини" не дали нічого розумного зробити, мусять од себе гнати геть письменники, що долю свою звязали з долею України, що цілим своїм єством хочуть тієї України, і знають, що сотворити її писаними порадами для літературної, метафізичної "сорокамільйонної нації" не можливо. Бо ця "сорокамільйонна нація" існує тільки в уяві літераторів і тільки в їх писаннях живе вона по логічним, але тільки на папері, законам якогось автоматичного, на одних законах книжної "науки" побудованого розвитку...

Українська Нація не поза нами, а в нас самих. Вона твориться повсякчасно творчою працею кожного з нас. Од цієї нашої власної праці, од її вартості, залежить наша внутрішня сила, якою кожний з нас і ми всі вмістимо зможемо проявити себе і одстояти себе серед оточуючих нас інших, таких самих як і наша колективних громадських сил і серед всякої "політичної кон'юктури", тобто хвилевої комбінації цих сил. Всякі більше напружені моменти боротьби між собою різних громадських груп - чи називаються вони війнами, чи революціями - проявляють тільки ступінь і якість попередньої щоденної внутрішньої праці, яку проробила в собі, в кожній своїй одиниці, кожна з цих груп і то своїм наслідком являються безмежно правдивим і справедливим показником внутрішнього індивідуального змісту та внутрішньої індивідуальної сили цих груп.

Знайти об'єктивно правдивий соціальний закон, який автоматично без ніякого суб'єктивного внутрішнього зусилля зробив би з нас націю - неможливо. Зв'язувати "українську справу" з перемогою соціальних теорій, витворених зусиллям і внутрішньою працею інших націй або думати, що спочиваючи спокійно в бібліотеках різні об'єктивні "наукові закони розвитку людства" зроблять для України те, чого не в силі зробити для неї своєю суб'єктивною працею, своїм власним стражданням, своєю власною посвятою ми самі - це значить прикривати звичайним літературно-словесним шармантством свою власну внутрішню нікчемність і нездатність.

Ми абсолютно не віримо, щоб найрозумніші професори якогось соціального інституту, перечитавши навіть всі мільйони існуючих наукових соціологічних творів, могли знайти об'єктивний закон, по якому могла би бути сотворена Українська Нація. Бо коли в людей на Україні не буде суб'єктивного хотіння цю свою націю творити, то ніякі об'єктивні наукові закони нам стати нацією не допоможуть. Ще менше віримо, щоб професори соціології могли, як жеміки знайти закон, по якому могло би бути спрепаровано оце хотіння, або, як астрономи означити час,

•

.....

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИП.

/Видімок із "Нарисів з історії філософії на Україні"
Прага 1931/

До характеристики національного типу можна йти трьома шляхами. Перший із них це дослідження народної творчості, другий - характеристика найбільш "блискучих", яскравих, виразних історичних епох, які даний народ пережив, третій - характеристика найбільш значних, "великих", видатних представників даного народу.

Перший шлях є може максімально надійний. Але він має в кожнім разі дві труднощі. Поперше, в продуктах народної творчості ми маємо надзвичайно різнобарвний конгломерат продуктів різних епох і різних "типів", різних напрямків, що почасти зливалися між собою, почасти валилися та залишалися незлитими й досі. Якби ми звернулися, напр, до "народної мудрости" українського народу, то ми дістали б на трохи чи не найголовніші питання майже протилежні відповіді. Бо ці відповіді беруть початок і в дохристиянському часі і в християнському; і від "правосір'я" християнського, і від оживовілих, і від уніятів, і від католіків, і від "аріян"; і від селян, і від козаків, і від шляхти, і від аскетичного світогляду Лаври, і від барокового письменства Київської Академії. Дуже багато елементів народної творчості є спільні Україні та її сусідам, українцям та іншим слав'янам, українцям та іншим хліборобським народам. Детальна та старанна аналіза не є пророблена і досі, і тому наша характеристика може випадати лише дуже загальною і неточною. - Характеристика українського національного характеру, яку дають нам право аналізу народнього світогляду, випадає так. Поперше, безумовною рисою психічного укладу українця є - емоціо-налізм і сенсизм; найяскравіше виявляються ці риси в естетизмі українського народнього життя і обрядовості; в емоціоналізмі зв'язані безумовно і значні впливи протестантської релігійності на Україні, бох однією із сторін протестантизму є висока оцінка в ньому "внутрішнього" в людини; одним з боків емоціоналізму є і своєрідний український гумор, що є однією із найбільш глибоких виявів "артистизму" української вдачі. Поруч з цими рисами стоять і індивідуалізм та отрем-лізні до "свободи" в різних розуміннях цього слова; ця риса стає іноді в конфлікт до першої, - проти примирливості естетизму, прийняття ним усього в світі, поскільки воно є "прекрасне", гармонійності цієї картини світу та життя, що розлягається перед естетичним зором; індивідуалізм може вести до самоізолювання, до конфлікту з усім та усіма, до розкладу усякої життєвої форми; разом з тим індивідуалізм може вести і веде в певних випадках до глибоко-позитивних форм зворотної і артистичної. Поруч з цими двома основними рисами стоїть третя - мобільність і рухливість, білять і рухливість і рухливість, що є як би основною рисою "народної" природи, зі стремлінням до переходу в усе нові і нові форми.

але разом з тим і з індивідуалізмом, що не хоче мати ніяких сталих, міцних основ поза межами індивідуума, а не може відшукати їх в ньому самім; з цих рисов зв'язані і дуже позитивні риси характеру, як здібність до прийняття нового, тенденції до психічної еволюції, але і максимально негативні сторінки української історії - "патость", тенденція до взаємної боротьби, до руйнування власних і чужих життєвих форм, усі жорстокі та криваві сторінки української історії.

Вже у згаданих вище рисах ми бачимо в зародку тенденції історичного життя українського народу. Ці історичні тенденції накладали свій відбиток на ті психічні властивості українського народу, що вже існували у відповідний час. Можемо навіть сказати, що народний характер в и б и р а в для себе те із історичних подій, що якраз відповідало його еству. Найбільш важливими моментами історичного розвитку українського національного характеру треба вважати постійне тло української історії - природу України та два періоди історичні - князівську добу та добу барокка. - Степ був тією основою, що якнайбільше придалася до усталення психічних рис, про які ми вже говорили. Тут треба додати лише ще одно: степ є безумовно та форма буття природи, що може бути поставлена поруч з тими західно-європейськими ландшафтами, які є головними носителями в е л и ч н о с т и. Те почуття безмежно-могутнього, або безмежно-великого, що викликають м о р е, л і с і г о р и, приймає також специфічну форму і у степу, що сполучує широту і розмах краєвиду з буйним розквітом життя природи; естетичне і релігійне почуття і філософічна свідомість однаково прокидається на ґрунті степового ландшафту. Як море, ліс і гори, так само і степ має свої "небезпеки"; почуття величності породжувало тут своєрідний - і історично-зумовлений - "неспокій", боже степ довгі століття був ніби джерелом вічної загрози кочовиків, все нових та нових руйнівничих людських хвиль. - Основним культурним з'явищем князівської доби було прийняття християнства та утворення на його ґрунті писемства. Треба визнати, що християнство, узятє із Візантії, не принесло з собою специфічних візантійських впливів. Основний вплив був всеж вплив старохристиянської літератури /що-правда, у візантійському виборі й освітленні/. Отці церкви і Святе Письмо - це були ті духовні сили, що впливали на стару Русь. Отже на Русь прийшли відгуки гелінізму. Геліністичні впливи безумовно відбилися і на усьому народному світогляді і знайшли - почасти - нове життя в новіші часи, - зокрема у Сковороди та Державіна. Найвиразніші і найзначніші впливи б а р о к к а. Впливи барокка дали на українському ґрунті розквіт пластичного мистецтва та літератури; до цього ж часу належить і максимально інтенсивна релігійна боротьба на українських землях і найширший розмах політичного життя. Риси духовності барокка залишилися в українському національному типі аж досі. Основна духовна риса барокка це "д е к о р а т и в н і с т ь", що цінить більше широкий жест, ніж глибокий зміст, - більше розмах і кількість, ніж внутрішню якість, більше - вираз, форми вияву змісту, ніж зміст ~~сам~~, одним словом - цінить більше "здаватися" ніж "бути". Але в психічній сфері стремління до "декоративності", до широкого жесту, до "ілюзваності" природно веде до певної ілюзорної пишноти та мажоратності, за якою може нема достатньої духовної підпори, веде до певного "психічного авантюризму", що відбивається і в житті і в культурній творчості. Залишили слід, розуміється, і глибокі та значні риси бароккової духовності - стремління до великого та до безмежності, відсутність страху перед сполученням протилежностей /синтеза християнства та античності в зах.-євр. барокку, що відбився і в українському/. Духовно сполучений з бароком романтизм теж знайшов на Україні в ХІХ віці глибокий та широкий відгук, - і дивним чином впливи романтики тягнуться протягом цілого століття, навіть і через ті часи, що були максимально "антиромантичні".

ЗАДАЧА ПЕРВАЯ

Вопросы, касающиеся организации студенческого самоуправления, являются одними из наиболее важных в жизни университета. В настоящее время в Украине наблюдается активное развитие студенческого самоуправления, что способствует формированию активной гражданской позиции будущих специалистов.

ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКИХ ОСЕРЕДКІВ.

Студентський осередок є важливою ланкою між студентами та університетом. Він допомагає студентам адаптуватися до навчального процесу, надає їм необхідну підтримку та інформацію. Крім того, студентські осередки часто організовують культурно-масові заходи, що сприяють розвитку творчості та соціальної активності студентів.

Однією з основних функцій студентського осередку є надання інформації про навчальні процеси, результати екзаменів та інших важливих подій. Це допомагає студентам краще розуміти ситуацію та планувати свою діяльність. Крім того, осередки часто надають юридичну та психологічну допомогу студентам, які стикаються з проблемами.

Важливою частиною життя студентського осередку є організація культурно-масових заходів. Це може бути як проведення концертів, так і спортивних змагань. Такі заходи не тільки розважають студентів, але й сприяють їхньому соціальному розвитку та формуванню командного духу.

Студентські осередки також часто займаються волонтерською діяльністю. Вони допомагають організувати благодійні акції, які спрямовані на допомогу потребуючим людям. Це є чудовою нагодою для студентів проявити свою громадянську відповідальність та допомогти суспільству.

Висновком можна сказати, що студентські осередки є важливими інститутами в житті українського студента. Вони надають необхідну підтримку, інформацію та організаційну допомогу, що сприяє успішному навчанню та розвитку студентів.

ЗАЯВА ПРЕЗИДІЇ ЦЕСУС-а

До Редакції наспіла "Заява Президії ЦЕСУС-а", датована березнем 1939 р. Її друкуємо в цілості, щоб зацікавити з її змістом українське громадянство, а тим самим, щоб охоронити незорієнтованих від баламутства відносно проблеми центральної української студентської станиці.

Прим.Ред.

"Вибрані на XI.З'їзді ЦЕСУС-а у Відні у днях 17-18 червня 1939 р. члени Президії Центрального Союзу Українського Студентства / ЦЕСУС / заявляють відносно ситуації на терені українського студентства на чужині наступне:

1. Оснований у 1922 році у Празі на III Конгресі Українського Студентства й перенесений від 1935 р. до Відня і там-же у судовий процес вписаний Центральний Союз Українського Студентства / ЦЕСУС / являється носієм найкращих традицій українського студентства, якого не вільно ні нехтувати, ні ліквідувати довільними актами кон'юктурних творів на терені українського студентства.
2. Зокрема треба рішуче опрокинути сугестії тих українських громадсько-політичних чинників, що використовуючи деякі важкі моменти в історії ЦЕСУСа за останні роки, стараються впоїти в суспільній свідомості, а головне в студентство переконання, що ЦЕСУС перестав існувати. У дійсності ні смерть Президента ЦЕСУСа, інж. Дм. Равича, ні частинне здекомплетування вибраної у 1939 р. Президії, ні впрямі примуси німецької системою мовчанка ЦЕСУСа не дає нікому права проголосувати його неіснуючим. Не було в нас ні одної суспільної організації, яка під час війни не понесла б людських втрат і якої провід не був би частинно здекомплетований.
3. Речником цих тенденцій ліквідації та експонентом одної політичної групи на терені студентства є сьогодні т. зв. Центральний Еміграційний Союз Українського Студентства / ЦЕСУС /, покликаний до життя у грудні мин. року. Цей інспірований згаданою політичною групою "Еміграційний Союз" повстав в американській зоні Німеччини силою ухвал делегатів т. зв. студентських товариств, що складалися тоді з кандидатів у студенти при застосуванні недозволених методів, від голосуючих літаючих загонів, почавши, де далеко до часу, коли в американській зоні пішли високі школи. На його повстання не мали ніякого впливу ні студенти других зон Німеччини, ні студенти країн Європи, ні студенти Нового Світу. Є безправним посяганням, коли він себе накидає як центральний студентський провід на еміграції взагалі. Є теж порушенням всіляких суспільно-правних норм, якщо він проголошує правний і правдивий ЦЕСУС неіснуючим, а намагаючися бути його перемисником, бере дуже подібну на назві фірму, щоб переписати на себе заслуги давнього ЦЕСУСа, а не брати його високих зобов'язань.
4. Несучи відповідальність за долю українського студентства на чужині та йдучи на зустріч тій великій його частині, яка не хоче знизитися до ролі сліпого знаряддя політичних груп, підписані члени Президії ЦЕСУСа рішавть відновити в повній силі Центральний Союз Українського Студентства / ЦЕСУСа / й кличуть українське студентство підняти діло. Справу самозакононого оформлення Студентського Центрального Проводу вирішить XII. З'їзд ЦЕСУСа. Скликати його буде можна після відповідної підготовчої роботи у часі, коли організаційний процес українських студентських осередків буде завершений і коли українське студентство різних країн матиме змогу вільно віддати свій голос".

/Тут слідують підписи Президента, Секретаря і Культ.-Освіт. Репрезентанта. - Прим.Ред./

... в часі, що були максимально "антиромантичні".

НІМЕЧЧИНА.

АНГЛІЙСЬКА ЗОНА ПРОТЕСТУЄ.

"Покликання до життя" нового ЦЕСУС-а, коли діючий ЦЕСУС ще існує і діє, викликало серед думачого українського студентства дуже несприятливе і прикре враження. Резолюції, що їх ухвалили деякі студентські осередки з того приводу остануться важними документами. В цьому числі друкуємо дві, такі резолюції. - Прим. Ред.

Резолюція, прийнята на надзвичайних Загальних Зборах Студентської Громади в Гетінгені дня 27.II.46.р. в справі всестудентського проводу.

1. Українське студентство Гетінгену стверджує, що слідують: Від 1922 р. організаційно надбудовою українського студентства в цілому світі є Центральний Союз Українського Студентства /ЦЕСУС/. Президент ЦЕСУСа являється провідною студентською станицею. В цій ролі представництва українського студентства ЦЕСУС був признаний безспірно нашими громадянськими та міжнародними академічними чинниками. ЦЕСУС є носієм традицій українського студ. руху. Від 1943 року під натиском режиму німецького ЦЕСУС /якого осідок здавна був Відень/ був примушений перервати діяльність, а його президент та деякі члени президії опинилися в тюрмі. Але ЦЕСУС не розв'язався і ніхто його формально не розв'язував. Правно він не перестав існувати. Закінчення війни уможливило ЦЕСУС-ові відновити діяльність, що і наступило на переломі 1945-46 року. Все за короткий час президія ЦЕСУСа, якої осідок знова в Австрії, встигла наві'язати широку сітку контактів із студентськими громадами в різних європейських країнах, між іншим також із студ. громад в Гетінгені.

Взявши під увагу вищенаведені факти, студентство Гетінгену заявляє: 1. Визнаємо необхідність всестудентського проводу, бо основні проблеми молодоакадемічного середовища не можуть бути успішно вирішувані в локальному або крайовому масштабі.

2. Стоїмо на традиційній платформі ЦЕСУСа.

3. Визнаємо легальність старої президії ЦЕСУСа, яка в контакті з низовими і крайовими студентськими організаціями, повинна свої функції виконувати аж до того часу, поки можливо буде відбутися конгрес ЦЕСУСа.

4. Вітаємо рішення Президії ЦЕСУСа про віднову діяльності та заявляємо їй нашу підтримку і співпрацю при сповніванні її відповідальних завдань.

II. Українське Студентство Гетінгену протестує проти створення в грудні 1945 р. в Мюнхені на з'їзді делегатів кількох студентських осередків Центрального Еміграційного Союзу Українських Студентів /ЦЕСУС/, яко нового студентського проводу. Сама назва вказує на нечесний спосіб підшивати себе під чужу фірму з очевидною метою дезорієнтувати суспільність. З'їзду Мюнхені у грудні 1945 р. не мав права творити нового всестудентського проводу, коли властивий ЦЕСУС себе не розв'язав, а навпаки, відновив свою діяльність. Невизнання існуючого правопорядку та існуючої традиційної установи і звичка відкидати історію від себе, приносить неславу цілому теперішньому студентству. Тому осуджуємо цей факт, як самозванчий вчинок кількох людей і протестуємо проти способу організування студентського життя методами ставлення суспільності і загалу студентства перед доконаним фактом.

З'їзду Мюнхені не мав формального права говорити в імені цілого українського студентства, бо: ^{кількох}

1. На ньому були делегати тільки студентських осередків. Осередки англійської окупаційної зони Німеччини, українських студ. організацій Америки та Канади та інших країн Європи не були на з'їзді заступлені. Прізв'ятти на з'їзди, чи вони були дійсні, чи ні, не мають правового значення.

2. Грудневий з'їзд відбувся ще перед відкриттям всіх вишніх шкіл в Німеччині, значить ще перед вирішенням, хто є студентом, а хто ні. Отже це був з'їзд не дійсних студентів, але у великій мірі тих, хто себе за них уважав, або кому було вигідно під цією фірмою виступати.

3. Формальне переведення виборів делегатів та рішень з'їзду акавує, що це інсценізована імпреза. В такій обстановці не може бути мови про особистий вплив думки студентства.

Студенти Гетінгену є проти підпорядкування студентського організованого життя якійсь політичній групі. Студентські товариства не можуть бути синекуров видимої чи невидимої політичної партії. Тоді зводиться життя студентських громад до безкритичного перемахування фраз і партійних програм, або робиться його тереном партійної гри, що тільки духово виявляє і морально виснажує молодих людей. Час студії має бути часом інтелектуального та морального росту студента. Панування політичного партійництва на студентському терені є найбільш перешкодою для змагань у тому напрямі. Стоїмо на становищі студентського життя, що керується принципами професійності та академічного рівня, наставлені на великі духові цінності.

Українська Студентська Громада в Гетінгені.

РЕЗОЛЮЦІЯ ПРИЙНЯТА У БРАУНШВАЙГУ.

Українське студентство Брауншвайгу на своїх організаційних сходах дня 22.II.46 року рішило, що слідє:

1. Стоячи на платформі розуміння вартості традиції, яка одинока являється ниткою, що зв'язує покоління, ми визнаємо нашим центральним все-студентським проводом заслужений в нашій студентській історії Центральний Союз Українського Студентства /ЦЕСУС/.

2. Протестуємо проти того, щоб неправне, випадкове, не студентськими силами покликане до життя тіло, яким являється створений у грудні 1945 р. Центральний Еміграційний Союз Українського Студентства /ЦЕСУС/ заявляло претензії на український всестудентський провід, як теж нап'ятуємо методи людей довкруги ЦЕСУСа, що в їх'я своїх партійних інтересів творять такі безвідповідальні і жидливі акти.

ГЕТІНГЕН

Українська Студентська Громада в Гетінгені вперше відновила серед осередків англійської зони свої діяльність та надала їй організовані рами. Чисельний стан Громади в минулому семестрі був не великий - 14 членів прийнятих у вересні 1945 р. на студії українських студентів. Головою був Мгр. П. Воробій.

За цей час виявила Громада чималу діяльність. В цілому напрямі праці було видно намагання продовжувати традиції студентських товариств в останніх роках у Німеччині. Провід Громади старався виробляти у студентів духову поставу до життя його проблематики та збагачувати цей духовий зміст, за який змагали в останніх роках провідні кола українського студентства.

В подрібному розробляно це дорогов докладів на сходинах студентів з місцевою інтелігенцією та дискусійних вечорах серед самих студентів. Присвячено увагу слідущим проблемам:

студентські: В. Димбалістий: "До завдань українського студентства".

Національно-політичні: Мгр. П. Воробій: "Крути", В. Димбалістий: "Т. Шевченко - геній України".

Економічно-суспільні: Проф. Міллер: "Основи історичного та діалектичного матеріалізму", др. І. Лисяк-Рудницький: "До критики історичного та діалектичного матеріалізму".

Історично-суспільні: суддя Гавришкевич: "Шлях до політичної зрілості", мгр. О. Прицак: "Шляхи української державности", дискусійні вечори на теми: "Нація" та "Національна свідомість".

Літературні: а/ чужа література: "На хвилях сарказму та іронії" /англійський письменний Вернард Шоу/ - суддя Гавришкевич, др. Лепаровський: "Оскард Вайльд".

б/ українська література: проф. Лисянський: "Поет ніжнього серця" /спогляди про Олеся/, мгр. О. Штуль: "Тедіга й Одржич".

Етнологічні: др. Лепаровський: "Правда про німців", сходина з докладами та дискусійні вечори відбувалися що два тижні.

УСГ, звертала рівно ж увагу на плекання форм культурно-товариського співжиття. Виявом цього були студентський Свят. Вечір і Свячене, студентська забава та прогулька в гори Гарц.

Не заведувалася також справа української пропаганди та проблема зв'язків з чужинцями. За ініціативою Громади створено Союз Чужинецьких студентів, в якому українці тішаються великою пошаною. Рівно ж з прихильним відношення професорів університету та німецьких студентів до українських студентів.

УСГ підготувала в дні 24. III. 46 р. виступ українського ансамблю ім. Лисенка /в ГанOVERу/ перед чужинецькою публікою у Гетінген. Запрошуючи на нього представників влади та культурного й наукового світу.

Старанням Громади була влаштована в місцевому українському таборі Велика Шевченківська Академія.

До подій, що заіснували в останньому часі на українському студентському терені - заклика УСГ в Гетінгені рішуче становити. Надзвичайні загальні збори визнали односторонню давніснуючий ЦЕСУС за дійсний і правний всестудентський провід та за протестували проти творення нових надрядних організацій в роді ЦЕСУС-у.

В.В-ч.

ЕРЛЯНГЕН.

Ерлянгський осередок сьогодні один із найсильніших в окупованій Німеччині. Завдяки ще першому представництву українських студентів, що від самого початку дбало за це, щоб і найменші студентські осередки були поінформовані про можливості студій, а також і теперішньому провіді, як також самим студентам, які виходжували всі пороги, щоб бути прийнятими, студії сьогодні на ерлянгському університеті поверх 100 студентів.

З огляду на це, що немає ні гуртожитку, ні табору студенти живуть по приватних помешканнях. Однак певна скількість із них дістає допомогу УНРРА. Управа тутешньої громади зорганізувала до тепер вдалу забаву та перевела цикл історичних рефератів. Доповіді ці назаль на дуже низькому поземі, односторонні, з непотрібно великим вкладом патосу. Вони мають характер радше пропагандивний та далеко не досягають до студентсько-академічного рівня.

20-го квітня відбулися надзвичайні загальні збори, де знова дійшло до перевиборів Управи.

Студент.

МОНХЕН

а/ УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.

Український Вільний Університет оснований 1921 року у Відні і зараз перенесений до Праги, знайшов черговий свій осідок, серед мандрів по чужині, у Мюнхені.

Зараз після деякого налагодження обставин почалась організаційна праця довкруги віднови праці університету. Нинішня праця вже далеко поступила.

Український Вільний Університет має два факультети: філософічний і правничий. Канцелярія університету міститься при Йоганнісплац 6 /партер/. Там теж приймається зписи.

Новий приплив професорських сил дозволив на добре обсадження поодиноких катедр. На філософічному факультеті є передбачені такі дисципліни: етична філософія, загальна психологія, експериментальна психологія, педагогіка, далі історія України, українська філософія, географія України, природознавчі фізикальні науки, українська етнографія і археологія. Крім цього йдуть лекторати англійської та французької мови. Для тих, що не визнали латини є zorganizований спеціальний курс.

Програма викладів на правничому факультеті подібна до програми на німецьких університетах, з углядженням науки про історію українського права. Крім цього є виклади з обсягу кооперації.

На обох факультетах існує вже тепер можливість приступлення до докторських іспитів для тих студентів, яким в цьому перешкодили недавні воєнні події.

Коли взяти під увагу, що теперішня еміграція не розраджає ні одної української, навіть бібліотечної бібліотеки, можна студентський осередок в Мюнхені сміло назвати найбільш упорядкованим.

Треба оподіватися, що місцеві студенти будуть повними руками черпати з того, майже одинокого, джерела української науки та культури.

Студент.

б/ СТУДЕНТСЬКА ГРОМАДА.

Студентська Громада в Мюнхені прийшла до видавання тижневика "Студентські Вісті". Тижневик цей має характер наскрізь інформативний. Трохи незначно вигина стаття П. Семирубца п. н. "Проблеми дня". Студенти тут поділені на "масу" /сіру-прим. авт./ та "аристократів", яка з тою масою не може собі дати ради. Студентську масу автор отарається виправдати та взяти в оборону. Тенденція статті в тому напрямі, щоби "Студентські Вісті" серед тої, як каже автор, "студентської маси", зробити популярними. Думаємо, що періодик цей так чи так при добрій побітовці знайде популярність, а того рода несобігрунтовані "висновки" про "масу" та "аристократів" з певною дозою злосливості супроти "мислителів" в рецептах зрозумілих висловлюють тільки наївність автора у цих справах. На всякий випадок того рода статті не будуть мати ніякого позитивного відношення до справи "виховування" українського студента, за яке автор чомусь заступається.

Дня 5.4.ц.р. в студентському гуртожитку "Фріхшупе" відбувся концерт солістів-студентів. Дуже симпатичне враження зробила Ольга Вілор, ліричний сопран. Чиста й м'яка закрасна її, може трохи заслабо та під технічним оглядом не не компетентно опанованого голосу, в "Айстрах" та "Садку", в додатку дуже приємний виступ на сцені з'єднали її публіку. Баритон Михайла Галузи з одної сторони повний та сильний, однак з другої здається ще сирий.

Ніжність та сердечність, з якою Володимир Ухач віддав арії Глюка та Грофі не могли взяти верх над дуже поважними побажаннями до його тенора.

Баритон Іван Рудавський зробив для слухачів приємну несподіванку. Широка скаля і повність його голосу, при тому чиста й різнобарвна м'яка кольоритура тону, й добре опанована техніка ворожать йому будучність. Одинокі високі позиції виходили дещо притуплено.

Ірина Лончина віддала з чуттям Бетовена та Ліста. Можна було зауважити браку фортепіану.

Тенор І. Задорожній виконав вдало Шуберта "Ерлькеніг" та надсподівано добре Лисенка "Гетьмани".

Бажаємо молодим співакам багато успіхів!

в/ ГУРТОЖИТОК "ФҮРІХШУЛЕ"

За старанням ТВІК-у та при допомозі Ліги Політичних В'язнів, Студентська Громада в Мюнхені дістала частину школи т.зв. "ФҮРІХШУЛЕ" на гуртожиток для студентів. З часом почали витвердіватись в ньому досить нездорові відносини. Вчерть переповнені залі мають під гігієнічним оглядом багато до сказання. Відчувається сильно брак читальні, щоб можна було спокійно студіювати. Також дуже прикро стверджувати факт, що Ліга Політ. В'язнів, старається зі своєї допомоги при позисканні та влаштуванні гуртожитка витягати далеко-йдучі консеквенції. Вона відіграє роль наставника у бурсі гімназистів та не вагається навіть свого становища використовувати для політичного натиску. Не менше стан прохарчування міг би багато покращати.

Мюнхенець.

А В С Т Р І Я.

ГҮРАЦ

Ще до початку зимового семестру 1945/46 в ГҮраці ожило студентське життя, почалося гуртування, виринали все кращі думки для продовження діяльності студ. товариства на терені ГҮраці: і так в місяці вересні м.р. як перший крок до такої діяльності твориться тут т.зв. тимчасовий ініціативний гурток, заініційований і продовжений студ. мед. М.С. і Др.В. - який мав за завдання улегшити і взагалі вможливити нашим студентам вписи на Високі Школи в ГҮраці і Леобен. До того часу австрійські високі школи були чинні і можливість студій виявлялася як слідує: університет відкрив всі свої дійсні до тепер факультети як: медицина, фармація, право, філософія і теологія. Гірничу академію відкрито в Леобен. На Високій Технічній Школі відкрито такі факультети: хемія, будівельний, будова машин і архітектура. Одним з головних речників для вможливлення вписів на ці Високі Школи було Об'єднання Демократичного Студентства Австрійських Студентів, які видавали посвідки неактивності на різних наці-партійних організаціях.

Українські студенти опинилися як підреферат цієї інституції в рамках якої могла вдатися успішна акція для прийняття наших студентів на вищеподані факультети. Цю акцію проваджено з повним успіхом до останнього дня вписів на зимовий семестр 3. листопада 1945.

З початком листопада число вписаних студентів української національності доходило до 150. Тимчасовий ін. гурток рішив скликати Загальні збори і покликати нову управу для продовження діяльності українського тов. "Січ". З кінцем листопада відбулися Загальні Збори на котрих порішено справу статуту /залишено старий статут тов. "Січ" з 1936 р. з деякими змінами/ і вибрано нову управу, Контр. Комісію і Суд Чести. За голову Управи вибрано п. М.С.

...одной из основных задач ...

1999

人 明

D. 1.

5.

Студент.

\$:_\$:_\$:_\$:_\$:_\$:_\$_1\$_:\$:_\$:_\$:_\$

00000000000000000000000000

З М І С Т :

1.	Редакція: НАШЕ СТАНОВИЩЕ.....	стр. 1.
2.	Є.Маланюк: КУЛІШ.....	" 2.
Статті на загально-суспільні теми:		
3.	А.Аглаїн: КОЛИ МАЄ РАЦІЮ МАРКС.....	" 5-9.
4.	К.С. :ДЕКІЛЬКА ТЕМ ДО НАДУМИ.список перший.....	" 9-12.
Статті на студентські теми:		
5.	В.Марунчак: ПСЕВДО-ВСЕСТУДЕНТСЬКИЙ З'ЇЗД.....	" 14-17.
6.	М.Котів :НА МАРГІНЕСІ СТУД.ДІЙСНОСТІ.....	" 17-19.
7.	СПРАВА ПЕРШОЇ ВАЖНОСТІ.....	" 20.
До джерел !		
8.	В.Липинський: РОЛЯ СЛОВА.....	" 22-23.
9.	Д.Чижевський: УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИП.....	" 23-24
Життя студентських осередків:		
10.	ЗАЯВА ПРЕЗИДІЇ ЦеСУС-а.....	" 26.
11.	НІМЕЧЧИНА.	
	Англійська зона протестув.....	" 27-28.
	Гетінген.....	" 28-29.
	Ерлянген.....	" 29.
	Мюнхен.	
	а./ Український Вільний Університет.....	" 30.
	б./ Студентська Громада.....	" 30-31.
	в./ Гуртожиток "Фріхшюле".....	" 31.
12.	АВСТРІЯ.	
	Грац.....	" 31-32.

A

Редагує: Колегія.

Видає: Комітет.

На правах рукопису !

196.-

СТЕЖИ

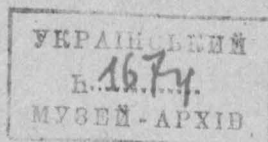
ЖУРНАЛ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
НІМЕЧЧИНИ ТА АВСТРІЇ

Інсбрук-Мюнхен

Рік I

Ч. 2-3-4

липень-серпень

- С Т Е Ж І -

Ціна 3,-- РМ

РЕДАГУЄ; КОЛЕГІЯ.

ВИДАЄ: КОМІТЕТ

НА ПРАВАХ РУКОПІСУ!

Редіярд Кіплінг /1865-1936/

Я К М А Є Ш Г О Л О В У ...

/Переклад Михайла Рудницького/

Як маєш голову, коли громада сіра.
Затратила своє, мовляв, твоя вина.
Як можеш вірити, коли тобі не вірять,
І сам зневірених ти зрозумів до дна.
Як можеш виждати, забувши все утому,
Всіми обріханий - позбутися брехні,
Усім ненависний не мститися на нікому,
Сховавши доброту і всі слова сильні.

Як можеш мріяти, а з мрій не брати всього,
Як можеш думати не для самих думок.
Як можеш стрінути Невдачу й Перемогу,
Мов дві спокусниці, що путають твій крок.
Як можеш стриматись, коли у правди слові
Падляка для дурних вигідний тир знайшов.
Як можеш твір життя, збудований у крові
З руїни наново скріпляти від основ.

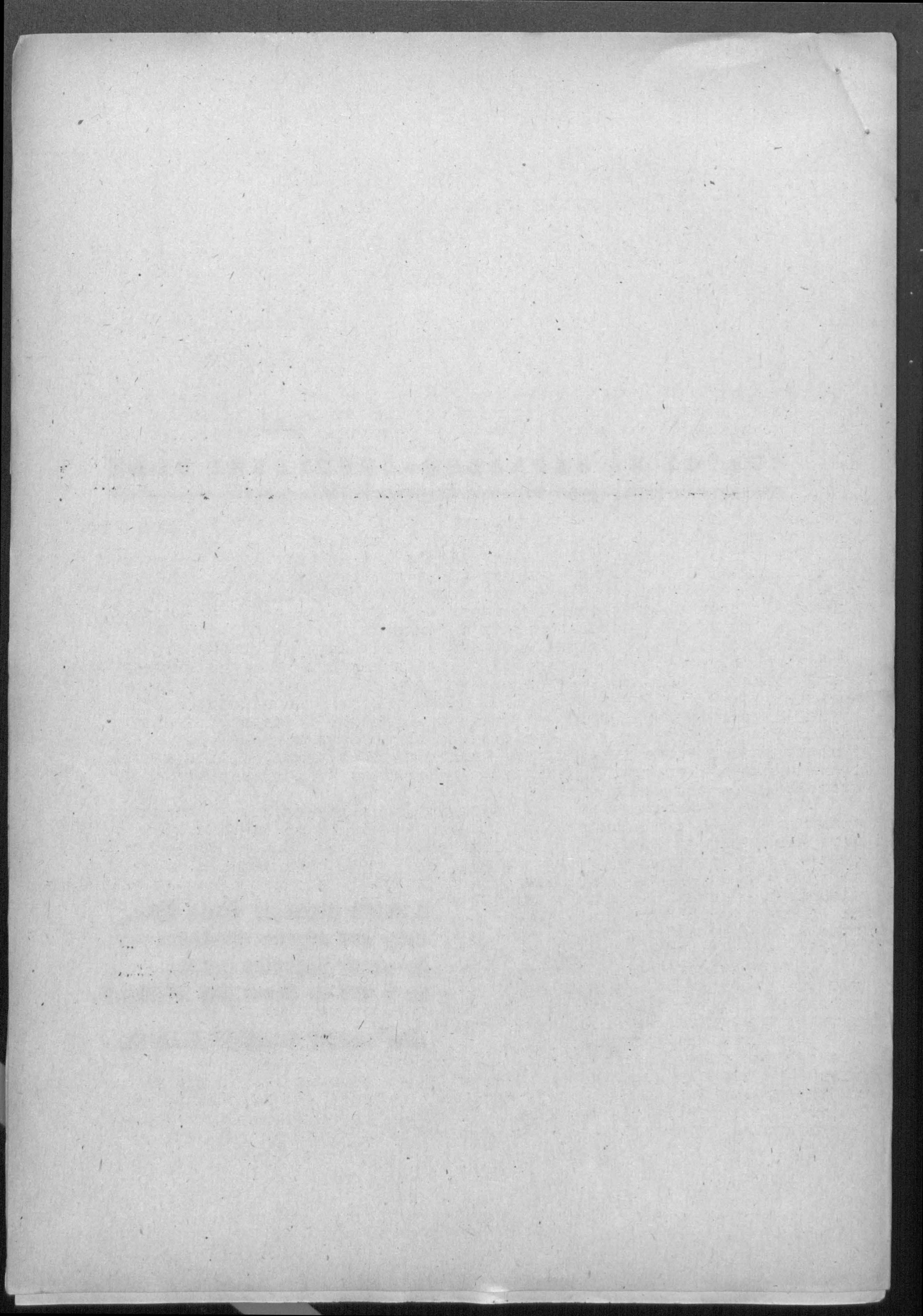
Як можеш кинути всі осяги крилаті
В одну останню гру, відкинувши весь дяк.
І втративши, що мав, спокійно починати,
Не зрадившись слівцем, коли програв і як.
Як можеш змусити всі нерви, серце, м'язи
Щоб били в такт, коли розстроєний у край.
І можеш голоси у собі невірний
Здушити волею, що каже їм: "Тривай!"

Як словом до врби не сплямивсь ти ніколи,
В розмові з королем ти тону не змінив.
Як други й вороги тебе ще не вкололи,
Як кожний цінить твій не великий вплив.
Як можеш задрити хвилині неабутній
Ударів шістьдесять, що рівно б'ють у ній,
Тоді твоя земля і вся її могутність
Ще більша: Ти тоді мужчина, сину мій!

СТАТТІ НА ЗАГАЛЬНО-СУСПІЛЬНІ ТЕМИ

З ножем пішов на брата брат,
Світ виє зграями шакалів.
Зі слизу родяться воєди,
Та в них не Божий дар пророчий.

/Із "Попелу імперій" Д.Клена/.

Дріп Лука

АНГЛІЙСЬКА ОПІНІЯ ПРО ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Одне з першорядних завдань молодого українського покоління - це безперечно вивчення англо-сакського світу.

Повища стаття, написана знавцем справи, нашим лондонським співробітником, цінний вклад у названу проблематику.

Прим.Ред.

Щоб зрозуміти англійську ментальність, треба запізнатися в теперішнім духовим кліматом Англії, а на це знову треба часу і спеціальної нагоди. Щоправда для того побут в Англії не безумовно конечний, бо духовість Англіїців відзеркалена в їх літературі і пресі. Та всетаки зуміти заобсервувати докладно і оцінити об'єктивно головні риси англійської ментальності дуже тяжко для людей, що не жили в Англії і які не студіювали англійської літератури й історії. Причина цього ясна, але тільки тим з нас, що старалися в час свого побуту в Англії пізнати англійський світ, не забуваючи про українську дійсність та її потреби.

Річ в тому, що Англію і Україну відділяють не тільки великі простори Західної Європи і Ла-Манш, але і великі різниці на полі культурного і духового життя. Додатково ті різниці вже навіть дуже слідні між Англією і Континентом Європи. Тут, очевидно, читач може кепкувати екапати, що мовляв це з самозрозумілою річчю і "куди нам до Англії".

Та діючнєв мін. Різниця між нами і Англіїцями не тільки та, що Англія це осередок великої імперії і країна великих технічних, культурних і духових здобутків. Ідеться не про різницю в "поступі" і розвиток поміж нами та Англіїцями. Для оцінки дійсного духового клімату народів треба інших критеріїв. Тому, що Англія є могутньою державою, а Лондон найбільшим містом світу - вона не є вищою від нас чи кого-небудь іншого. Духових вартостей не можна міряти числом людей з вищою освітою чи тиражем книжкової продукції. Одиноким міром оцінки є суспільна етика та життєва ідеологія даної нації.

Тому є дуже важним для нас докладно прослідити етику й ідеологію чужих народів - а особливо Англії. Інакше ми ніколи не вийдемо поза круг наших рідних традицій і ідей, які щоправда все повинні остати підставою нашої духовості. Та, як може вже деякі собі з'ясували, ця війна, що була тільки етапом в духовім розвитку Європи і світу, доказала, що національні традиції /чи пак традиційний націоналізм/ є силов фактів дуже обмежені в модернім світі. Нація, що держиться виключно своїх старих прав і ідей, наражується на те, що в змаганнях народів за новий рівень суспільного життя, вона остане позаду.

Духовий розвиток світу помимо захливого матеріального знищення війною йде сьогодні бистро вперед. Дійсно, можна історія потвердить думку, що "навіть під час Французької Революції не було так наглих змін в духових і культурних вартостях як тепер".

Щоб пізнати і оцінити чужу, а в данім випадку англійську ментальність, треба тямити одне: Під час наших студій мусимо зберігати об'єктивізм і терпеливість. Часом ідеї, про які буде тут мова можуть видаватися дивними, а може і дивачними, та тоді не забуваймо про ті різниці, які ділять ці два світи. І тямлячи, що ці різниці є продуктом різних обставин і довгих історичних процесів, не відкидаймо думок чи ідей, які не

попережуватися з нашим утоптанним шляхом думання. Рівно з треба вистерігтися безкритичного сприймання англійського світогляду, який з багатьох причин не може тепер мати ніякої безпосередньої вартості в нашій дійсності.

Що думають Англійці про великих людей? Яка в них дефініція великого чоловіка? Яка їхня оцінка своїх великих історичних постатей? З відповідей на ці питання можна довідатися багато про англійську ментальність. На початок послухасмо, що каже про великих людей, визначний сучасний англійський письменник Е.М.Форстер...

"...Я не маю довіри до великих людей. Вони витворюють кругом себе пустиню одностайності і часом лишають також калюжу крови. Я радий, коли їм не везе... Культ героїв є небезпечним блудом. Одною з менших чеснот демократії є те, що вона не шлекає цього культу і що в ній витворюється цей непосидючий тип горожанина, якого звать "великим чоловіком". Демократія витворює, зате, кілька родів "менших людей" - що є куди більшим здобутком. Тільки люди, які не цінять різноманітності суспільного життя, хочуть мати героя, що перед ним мали б поклонитися і за якого проводом могли б сліпо йти. Не дивно отже, що культ героїв є інтегральною частиною тоталітарного світогляду"...

Цей погляд Форстера є питомий сьогоднішній Англії. В ньому видно не тільки те, що у нас називається глибоко вкорінений англійський індивідуалізм, але перед усім англійську концепцію особистості в якій немає місця на "велич" в нашому того слова розумінні.

Людина, що не дбає про удосконалення самого себе і про якнайкраще ведення родинних і товариських справ, людина, що з яких-небудь мотивів пнеться вгору - є, на думку Англійців, - кар'єристом. Її спонуки до захоплення більше влади і до провідництва можуть бути різні: особиста амбіція, наука, національні ідеї чи державницькі стремління та у всіх тих випадках вона, на думку англійця, виходить поза межі суспільної і особистої етики і нараджується на гостру критику своїх співгромадян.

Очевидно, що по мимо тієї концепції, в Англії є чимало людей, що пнуться вгору і стають, в нашому розумінні, великими людьми. Та ці люди в Англії не стають ніколи героями. Найкращим прикладом того хай буде Черчилль: програма під час останніх виборів після шестилітньої перемоги в війні, в якій він грав так велику роль.

Щоб збагнути, чому в Англії нема культу героїв і великих людей, треба знати не тільки історію останніх трьох століть, і англійську традицію гострої самокритики, але передусім пізнати цю органічну нехотівку до звеличування людей, що прямо вроджена в Англійців і яка є так додатковою рисою їхнього світогляду. "Одною з різниць поміж нами і Континентом - говорив мені англійський приятель - є те, що на Континенті славні державні мужі стають Богами в час їх життя, у нас тільки по смерті"

Нашою першою рефлексією буде мабуть: якого рода велич цінять англіїці і яке їхнє ставовище до своєї власної історії? Тут знову опінія Форстера є дуже помічною і рівночасно характеристичною для англійської духовності: "Я вірю в аристократів, не в пієрархію п'яблів і виливів, але в духову аристократію: в людей з глибокими почуваннями, толеранцією і здібностями. Членів тієї аристократії можна знайти в кожній суспільній верстві в кожній нації, на протязі всіх століть. Вони розуміють себе взаємно при першій стрічі. Вони репрезентують правдиві традиції людства; одинокі стали перемогу нашої чудасної раси над хаосом і насильством. Тисячі з них пропадають в темряві, тільки деякі стають славними. В їх почуваннях вони дбають не тільки за себе, але і за других, їх співчуття і толеранція не є лицемірством, їх здібності являються не в охоті доблення кар'єри, але у витривалості і вони зміють бачити себе в кризовому зеркалі..."

- Тут видно, яку велику вагу кладеться в Англії на високу особисту етику. Ідеал духової аристократії, про яку говорить Форстер, є побудований на концепції життя, в якій дружба, любов, близького, творчість, самокритика і головне удосконалення самого себе являються її основними основами.

Головним моментом являється тут та обставина, що на думку Англіїців, людські змагання до величчя в сучасному світі мусять doprowadити до нехитуваних типів основними чеснотами. Іншими словами - в 20 ст. славні державні мужі, полководці і купці - це напевно люди, які не в силі додержуватися основних вартостей чесного і справді творчого життя. Ось чому Англіїці лийки людей". І треба признати, що сьогодні уже історія доводить, що куди вартіснішим ідеал людини, розвинений в Англії, чим всі європейські "воєдівства" і "провідництва". Англіїський ідеал перед війною уважали за декадентний і перестарілий, але він показався сильнішим від озброєних вміти і культу людей "залізної воли". Він показався сильнішим тільки тому, що в своїй концепції він ближчий дійсним потребам і істинам людської вдачі, чим всякі інші ідеали.

Остає ще одно питання, яке тісно зв'язане занапою темою. Як ставляться Англіїці до своїх великих історичних постатей? Яку пошану віддають вони своїм великим поетам, мистцям, і людям науки?

Не можна сказати, щоб англіїці не мали глибокої пошани для своєї історії. Протівно, дуже часто видно у них гордість зі своїх здобутків, яка погравда ніколи не проявляється одверто, протівно, майже завжди посередньо; дуже часто навіть насмішливо назверх, хоч внутрі з правдивим сентиментом. Але ніколи Англіїці не обожають своїх історичних постатей, як героїв, не не ставлять їх понад всяку критику і не роблять з них Богоматкнених, непомилних і прямо святих.

В першу міру Англіїць, вірний своїм духовим засадам, старається бачити в даному великому чоловікові - людину. Його підхід до історії є тверезий і розумовий - без емоцій. І тільки по докладній аналізі життя і характеру даної особистості він рікається на свою власну думку про неї. Щойно, взявши під увагу всі блуди, похибки і браки славних людей, Англіїць оцінює їх. Тому в більшості, його історичне зрозуміння куди глибше, бо історію творили не понадлюдські велетні, але люди. Рівно ж його пошана до славного митного угрушована не тільки на почуваннях, але і на розумі.

Цей самий підхід слідний в англіїському становищі до літератури, мистецтва і науки. Шекспір і Мільтон мають куди гостріших критиків, чим Шевченко. Та мимо того їх слава не поменшена. Байрон, якого дивним дивом уважається у Європі за передового англіїського романтика, єсть до сьогодні в англіїській opinii і в англіїській літературній критиці малю постаттю, головне тому, що Англіїці не можуть йому забути його особистого життя, що було "романтичне", але в іншому розумінні того слова.

В цій opinii духових вартостей людини /особливо талановитої і визначної людини/, виявляється в Англіїців їх питомий підхід, оснований на глибокій вірі в потребу заховати елементарні людські чесноти. В місце національно-героїчних культів, або концепцій маси і провідників-геніїв народів-ставлять Англіїці ідеал людини з глибокою самокритикою, творчістю, побудуваном із нутра, не ззовні; людини, на нашу думку може і пересічної, але озброєної в бідшу життєву правду.

Х.С.

Т Е М И Д О Н А Д У М И.

/ Список другий /

3. ПАРТІЯ ВЕДЕ!

Українське новітнє відродження двигалося не завжди на простирах, однозначних рейках. Були нерас дуже окружні, нерас не надто щасливі дороги. Треба було нерас важко платити за власні помилки і власну слабкість. Та одно стоїть понад усякий сумнів: всі змагання сподвижників нашого життя ішли у своєму наміренні шляхом зусиль за вольну і гідну людину, за людину "пуття, чести й поваги". І це не був випадок. Цей шлях накреслили нерас на завжди найбільші велетні нашого духу. Піднесення вгору до повної гідності, "возвеличання" "рабів малих і німих" стояло як прометеївське завдання перед Шевченком, а Франко кинув на жертву усе особисте, не вимагаючи пам'яті в людей для себе, щоб двигнути з духового рабства власних братів. Затухло в'язницею увидалося йому рідне суспільство, а його атмосфера була така прикра, що він кинув трагічні слова: "Не кохам Русі!"

Отже зовсім не гладким був шлях нашого відродження, а зокрема не був він "самозрозумілим" ростом земляків. Та він все таки посувався вперед, а неодио, що було колись пекучою потребою, ставалося опісля пройденим етапом. Та від усіх великих сподвижників нашого життя лишилася наші і на грядучі часи одна велика і не пригашена ніколи диспозиція: без вільної гідної людини і таких же поколінь немає нам життя й немає здійснення наших великих завдань. І цю вольну і гідну людину не розуміли як розагітованого ніби патріотичними раслами і до дна душі міражем влади й панування затроеного раба, сліпого й глухого ненависника того, що гідне й велике. Влада, панування є одною із наймолодших практичних проблем відродженого українства. У її трактуванні розходилися наші мужі політично-суспільної думки й практичні діячі виразно у двох різних напрямках і по цьому ще довго буде пізнати, чи це були відповідальні люди, чи літератори, які насичувалися блеском успіху або звичайні демагоги. Перші з них бачили у владі, або ширше політичній силі одно з найважчих і найбільш небезпечних дібр, якими можуть людські спільноти орудувати. Вони уважали злочином супроти власного народу манити його фатаморганами влади, "панування". Вони були переконані, що найбільш трагічні кризи струснуть українством не колинебудь, а тільки тоді, коли воно зустрінеся практично з проблемою влади бодай у мініатюрі. Тому життєвим своїм завданням уважали вони не так: "будження стихії", яка всеодно буде двигатися. Найважнішою для них справою було усвідомити величезні труднощі, які нас ждуть у практичному житті, дати кожній "стихії" думку, голову, гідність. Вони захалися на думку про те, що в кожній переломовій хвилині сягне по владу над усім зведений демагогами, незрячий і тупий, хоч "патрістичний" землячок, який своєю безвідповідальною безоглядністю зведе на рівень усе.

Крім тих перших, що хіба не могли числити на швидкий успіх, був ще другий тип людей нашої суспільної думки і практики. Їх дорога була простіша і вигідніша. "Дефетизмом", "інтелектуалізмом", "опортунізмом" охрестили вони зусилля тих перших. "Нащо мучити себе і шукати об'єктивної правди, коли верди і все можна поставити міт нашого століття?" І на їх думку головне лихо лежало в тому, що в нас не було "інстинкту" влади й панування. Тому зачали помпувати цей "інстинкт" в молодь. І цей відкритий і освячений гін розлився широкою струєю на нашому Заході: спершу на

студентство, опісля на гімназистів, а далі широко на молоде село. І несподівано відкрив всяк у собі інстинкт влади. Із українського Заходу перекотилася течія на чужину. Те, чого наші найбільш відповідальні мужі думки так дуже боялися, прийшло: не в зустрічі із повною практичною владою, а вже на далекому передпіллі розкрила цілу свою сліпоту і своє рабство, насичена тим "інстинктом" влади "стихія". Кожний українець, що має ще отворені очі, мусить себе питати: що було б, якщо б ця "стихія" дістала або була дістала повну владу на яких три тижні?!

Тут розходяться дороги для українця на чужині. Або-або. Великий струс останнього десятиліття літ отворив видючим очі. Вперше - від незнати як довгого часу говорять і зговорюються із собою чесно люди різних політичних переконань. Можна сьогодні почути, як представники соціалізму щиро висловлюють своє бажання, щоб українські консервативні круги двинулися на ноги. Сьогодні знаходять спільну мову представники різних живучих генерацій. Усі позначки вказують на те, що йде в нас на чужині новий великий здви́г. Та нелегко цим силам знайти спільний знаменник, як нелегко оформити кожне наше творче діло. Та пролом на цілій лінії, наступить єдино тоді, коли за діло візмуться молоді кадри.

Це лише одна т и ж і ш а сторона медалі нашого життя на чужині. Є ще друга, голосна, влізла, - та, що її надихав галицький інстинкт влади. Часом відчуваєте її як прикру метушню з рекламою, часом як глуху й непроходиму стіну опору, за якою не знати хто стоїть. Є там, звичайно, мушкетери, але є теж патріотичні фурії, що з доручення партії розвозять систематично найгірші наклепи на немилих людей. Недармо грецькі фурії були жіночого роду!

Якщо ж віссь росту всього українства було завжди намагання підносити людину вгору, до гідності, то усі зусилля п а р т і ї, що веде ідеї, ідуть на те, щоб людину знівельовувати, тоталізувати, знігілізувати. Усі терміни кажуть одно і те саме. Властиво партії не треба свободної і гідної людини, треба лише послухного й тупого інструменту, якому місце індивідуальної душі виповнила партійна пропаганда - обов'язково бо-го-патріотична. А такий знівельований людський інструмент курсує по за-конам знаряддя. Коперники можуть здержати сонце в бігу, але далеко їм до того, щоб такий людський інструмент заставити самостійно думати і занимати якунебудь поставу в життєвих ситуаціях. Такі й подібні явища є мабуть причиною того, що різні політичні мислителі доходили до чорних думок, коли приглядалися функціонуванню людських колективів. Тому твердили вони, що народи ніколи нічого навчитися не можуть, що ми робимо помилки наших попередників - тільки усе наново /Конт/, або що гряде час панування товпи /Ле-Бон/. - Невже ці люди мають рацію?

Скінчилася війна, отворилися брами високих шкіл. Партія хоче тотально опанувати студентство. Та невже вона має силу студента кудинебудь повести, йому шлях до науки показати? Та ж "резолуції" тзв. всестудентських з'їздів партії кишать від неграмотностей, а ці "всестудентські" вербовичі, що ще вчора сиділи в "краєвих проводах" студентства під вигідними крилами Укр. Центр. Комітету, на який сьогодні сиплять денунціаціями. Та ж своїх студентів посилають вони на університетські центри не на те, щоб вони училися, але на те, щоб забезпечити за партією студентський центр. Ці висланники не знають здебільша, що це університет і що треба студіювати, а нарешті йдуть туди, де предмет "трохи зрозумілий". Так повстають м.ін. партійні "вчені". А вже найбільше своє упованіє покладає партія на тих молодих людей, що легітимуються різними посвідками про матуру - здебільша з датов року 1944, або ходять на різні пестрі матуральні курси. Партія усією силою підсилює сильний під сучасну хвилю в нас процес інфляції та корупції - інтелігенції - не тільки на основі духового посвоячення, але теж на основі пізнання, що на тако-

му інтелігентському елементові уже не один виїхав вгору. Розрахунок не надто дасливий. Большевикам могло колись неодноразово вдатися з українською едеморалізованою інтелігенцією, бо вони потребували її як часового знаряддя. Коли ж наш земляк таким самим методом буде "Україну", то підризує лише галузь, на якій має опісля сидіти.

Хтось може думати, що ми хочемо зовсім виключати впливи партії на студентство. Це неслухне. Кожний повинен мати в нас право на власне переконання і повинен мати змогу явно й славно його боронити. Засадничо не можна б мати тез нічого проти того, щоб хтось і на студентському терені старався здобути право громадянства для концепції своєї партії. Так, але це зв'язане з конкретними передпосилками, без яких усе буде обманом. Одним із перших це мати с в о є в л а с н е переконання. Друга це п о ш а н у в а н н я вартості другого. Коли хочемо когось здобути для свого переконання, то мусимо довести до того, щоб він власним своїм актом, не силою нашого трику, прихилився до нас. Та ми питаємо: невже ж партія справді такі передпосилки здійснює? Невже вона бажає, щоб її прихильники мали власне переконання? Невже вона хоче, щоб вони заступали на громадському форумі явно і славно її концепції? Відповідь може бути хіба одна: ні одне, ні друге, ні третє! Партія узброє своїх людей лише в сектарство, в тупу "віру", яка гляйхпальтує, "стриже" усіх до одного пошему. Вербуєчи "своїх" між студентством, партія зовсім не вимагає і не хоче, щоб її прихильники заступали явно й славно її лінію, щоб ішли між других, вчилися від других, конфронтували й утверджували свої погляди. Навпаки, партія хоче, щоб її визнавці ізолювалися від других, відділювали себе від них муром, не довідувалися, що думає другий. У залозенні такої постави ляг погляд, що секта є тим сильніша, чим сильніша сектарська "віра" її членів; а сектарська "віра" тим сильніша, чим визнавці тупіші. А людина, звісно, від приставання з другими багато вчиться. Щоб ізолювати своїх визнавців від других людей, партія накладає на них такі доручення, які автоматично сіють між людьми ворожнечу й ставлять непроходимий мур. Невироблений, патріотичними гаслами приголомшений і нашими ненормальними часами етично розхитаний, молодий людський матеріал не вдає собі справи, куди його ведуть. Що ж це за доручення, які партія дає своїм молодим прихильникам? Молода людина дістає завдання обсервувати своїх товаришів, заглядати до їх приватних записок і листів, робити постійні звіти про окруження і т.д. Якщо такий неофіт є в якому громадському крузі або товаристві, неопанованим партією, то його завданням буде робити підкопи, "заступати" таємно товариство на партійних соборчиках, усе пустити в рух, щоб таке товариство нівечити. Що ті усі завдання є нікчемні, що вони ставлять "визнавців" поза рамки гідних людей, що вони їх морально нівечать — це партії не обходить. Важніше тут є що інше: знавчи чи ні, молода людина впадає невідклично в ізоляцію. Вона нікому не вірить, вона боїться світла. Зате вона може послужити як знаряддя.

На кожному кроці можна оглядати ці речі. Якщо хитрий малорос, досі тільки організатор свого приватного хазяйства за відомими методами повоєнного часу, несподівано дістане об'явлення до суспільних справ, то це певний знак, що п а р т і я в е д е. Якщо несподівано починає не пізнавати свого знайомого, який чомусь скривається перед вами, не дивиться просто в очі, то це п а р т і я в е д е. Якщо людські тупиці нагло надягають на себе позу і забираються до політики й репрезентації, то це напевно п а р т і я в е д е.

Партія веде і має немало "вірних". Опортуністичні елементи приписують цьому, йдуть на її вислуги та віддають в її сторону доземні поклони. Перед такою "громадою" важко говорити про те, що в нашому суспільному житті щось недомарає в самих основах, в самій субстанції. На частя сама оправа далеко сильніша, як хотіння партії чи вірнопоклонствуючих обивателів.

Ось нпр. Перше питання: як має бути построєне наше суспільне життя? Питання кардинальне, що затримує аж до підвалин не тільки речі практичні, але й світоглядowo-теоретичні. Партія відповідає: це питання зловних духів нашого життя, що хочуть ширити крaмолу. Воно зовсім не на місці. Та ж у нас справа зовсім поладнана: є загально-національний провід, узнаний нашими "масами"; його узнають теж численні суспільно-політичні діячі старшої генерації. Відламки, що противляться, не входять в рахубу. Це явище часове.

Це знана пісня про одну партію, що "об'єднує" цілий народ, — пісня дуже модерна але й неменш підозріла. У Західній Європі, де остаточно люди розуміються на дечому, панує переконання, що розрієт партійництва може бути дуже фатальною річчю для суспільностей, одначе кожне свободне життя суспільства вимагає як передумовини, без якої ні крок далі: щоб суспільство мало змогу оформитися у двох партіях. І це мінімум, але воно вистарчає. І таке пізнання не є ніяким ідолопоклонством перед святим числом "2". Вдумчиві люди завважили, що навіть у найздоровіших суспільностей не всі члени відчувать і думають однаково, і що ці цілком природні розбіжності укладаються наче біля двох противних бігунів. А даліше завваження було те, що така двобігуновість не є ніяким нещастям, а навпаки при певних заложеннях може бути благословенням. Це ж значить, що буде суперництво, що ні одно крило суспільности не зробиться само собі — паном, що воно завжди буде мати контроль. Це значить, що думка яка не пропаде. Це значить, що у парламенті партія при кермі матиме опозицію, яка завтра може прийняти її роль. Разом значить воно, що одно крило буде держати в напрузі друге і не дасть йому зникнути. Це так, як ті два римовкі консулі, що себе в такому динамічному відношенні держали. Тому не без слугности бачуть в Європі за кожною "одною партією", що нібито "об'єднує" цілий народ, грубий обман. А від обману, до каліній і терору над противниками немає навіть пів кроку.

Ці речі несподівано прості, майже самозрозумілі. Та не легко їх зрозуміти в нас, де поважна частина громадянства живе мов у гіпнозі. Тут теж партія веде! Речі, що ясні мов на долоні, викликають патріотичну лять. Підносити їх на форум дискусії значить бути руїнником. Нам вказуватимуть на "консолідацію" сил, що її провадить партія, на "демократичність" характеру роботи партії, на 97 відсотків голосів за при голосуваннях, на причастність "поважних старих громадян" в експозитурах партії, — врешті на те, що з партією йдуть теж "поважні" діячі нашого політичного світу; — навіть ті, яких висланники партії во дни они буквально били в лице...

Це все може гарна річ. Остало лише декілька питань. Чи до тієї славетної ніби демократичної "консолідації" приступили теж зазвичай себе наші демократичні круги, що зовсім не занекали діяльності? Чи партія допускає опозицію і дискусію? Чи вона сама вміє йти діяти як опозиція? А врешті чи вона зревідувала своє ноторично відоме тупе й негативне відношення до духових надбань визначних постатей нашої суспільно-політичної думки?

На місце тут зайнятися обширним кожною порушеною справою, тимбільше, що йде тут про терен студентства. Справи виглядають дуже ясно. До ніякої опозиції внутрі якоїсь суспільної формації партія абсолютно не здібна. Очевидно думаємо про опозицію в західно, не в східно — європейському значенні. Внутрі неопанованої собою суспільної формації партія організує лише мафію. Мафія буде нашіптувати собі вука, буде віддавати голоси на команду — сама глуха і сліпа. Ча аргументи, але ніколи не буде своїх позицій явно й славно боронити. Якщо ж такого члена мафії змусить до слова, то він теж ніякого становища не займе, ховавшись за завжди нові слова й викрути, відрікаючись на другий день усього, що сказав учора. В Європі назвали б це німим і гідним пожаління муром. А з німим муром порозумітись не можна.

Хто органічно не згідний до опозиції, той ніколи опозиції не толерує. Знаємо, як це відбувається, і шкода про те ширше писати.

Ця партія свіжо наклеїла "демократичної" етикетки не згідна ні сама бути опозицією в європейському значенні слова, ні не згідна ніякої опозиції толерувати. А вже смертельно ненавидить вона те, без чого годі уявити собі духове життя і ріст: свободну виміну думки і дискусії. І з такою настановою вона хоче розсідатися в молодозакадемічному середовищі, яке повинно горіти духовим життям?!

Сектослужителі закричать: це неправда. Ми маємо "факти". Ми відповідаємо: ці "факти" нам теж відомі. Так нпр. підмюнхенська партквартира звертається до різних наївних "поваг", щоб вони висловлювались на письмі на рівні теми. А робить вона це не тільки тому, щоб в наївних людей викликати враження, що партія "думає". Друга і важніша причина є та, що головна парт-квартира має одно дуже марудне завдання: перемальовувати старі етикетки на нові, що зовсім нелегко. А вже доставши письмений контакт із наївними, "маларі" далеко краще орієнтуються, які знаки має доставити партшильд. - А є ще другий "факт": у Мюнхені був при партійній студентській експозитурі т.зв. осередок думки. - А ми скажемо: як нужденно той "осередок думки" животів, як самі його основоположники стверджували, що "немає про що писати, бо ж ідеологію маємо готову", які нужденні "видання" той "осередок думки" сплотив, не треба говорити. А зрештою той "осередок думки" був знову маневром. Партія чує, що серед українців чути щораз сильнішу волю вчитися, думати. Тому партія йде за методом одної відомої країни: хваляться другі країни, що в них і Церква і духовенство - ми теж понасаджуємо попів; в других банани, ми теж спроваджуємо бананів. - У цей спосіб партія заложила в Мюнхені студентський теж-осередок думки. А животів він під особистим кураторством одного мюнхенського "президента" тільки тому, що ніякої думки там не було.

Проти цих "фактів" поставимо ми факти. Невже можна погодити в плечі якоїнебудь думки факт, що партія систематично робить із своїх людей сліпий інструмент і німий мур? Невже може хто заперечити факт, що партія роблячи із студентів надзирателів над товаришами, потайних звітувачів, політруків і глухих ненависників кожної людини, що репрезентує гостру й відважну думку - затроє студентське життя? Невже може хто заперечити факт, що партія в молодих людей вбила тотально їх контакт з духовним добром, що його придбали наші попередники? І це не випадково.

Все це система, а її означення коротке: політ-рук.

4. ПОЛІТ-РУК.

Чому пишемо про ці драстичні речі - і то спеціально в часописі для студентства? Не для полеміки, бо це мала приємність. Не пишемо теж їх для т.зв. будівництва ідеалів. Не в голові нам позахмаряні ідеали тоді, коли нівелює і людську гідність образуюча система політрука широким хвилем розливається в наше життя на чужині. Цей сором відчуваємо двічі прикріше тоді, коли студіюючи на високих школах закордону маємо нагоду стрінутися з духовними джерелами, не духовними смітниками чужини. А тоді не можемо не зайняти постави.

Немає не обійдеться воно без того, щоб деякі речі - бодай в дуже скромних розмірах - не назвати по імені. Ми свідомі того, який буде елемент. Нам закинуть, що ми уживаємо "неморальних" і "нелюдських" метод боротьби, що не маємо ні серця, ні совісті і проче і проче.

Ці роздирані ризи сектослужителів можуть бути незлов притоком до веселості. Хто ж це так обурюється на "методи"? - Та ж це ті самі святці, що систематично й завзято поширюють найчорніші наклепи на про-

тивників. Та ж вони так наситили повітря денунціаціями за тзв. колаборацістство, "комунікатами" партквартири про "службу" їх противників в "Гештапо", що сьогодні на нікого це не робить найменшого враження. Ще більше: є вже люди, що такі "розторощувачі" закиди зі сторони партії уважають найвищим відзначенням, яке може комусь в українській суспільності за гідну й характерну поставу трапитися.

Систему партії ми назвали системою політруків. Носії "національного гніву" вірвуться в обуренні та скажуть, що ми називаємо їх агентами одної держави, отже переводимо експропріацію їхніх метод. Та для успокоєння можемо їм пояснити: нам вистарчають наші методи. Експропріації чужих листів, машин до писання, фірм і метод не робимо. Ніякими агентами нікого не називаємо. Але справи, що печуть кожного, то розгортаємо, і то часом трохи безсердечно. Ось нпр. у "Темах до надуми" розгортаємо трохи соціології нашого життя й даємо це до... надуми - навіть партії. І ми сповнили завдання, якщо змусили до застанови не тільки наших прихильників, але тих, що дишуть патріотичною ярістю на нас.

Політрук не український винахід. Винайшли його чужинці, як сама назва показує. Це не тому твердимо, щоб сказати, що ми святі, а вороги вампіри. З нашої мови перейшли до сусідніх народів теж деякі наші слова-терміни, які не дуже корисно нас характеризують. Варт було б, щоб хтось розгорнув в науковій розвідці цю тему, бо ворог підглядає може й односторонно, але дуже влучно.

Але вернімось до політрука. Що означає це магічне слово, що так знаменито і так коротко окришує невідоме колись на фоні нашого суспільного життя явгше? Очевидно, політрук зовсім не означає агента країни, що перша розвела цей цвіт на велику скалю й ушасливила ним своїх громадян. Гітлерівська Німеччина мала теж своїх політруків - і то на велику скалю. Уже з цього видно, що політрук не явище одної держави. "Політрук" сьогодні вже наладоване змістом соціологічне поняття.

Це поняття нове, отже даремний труд шукати його в соціологічних творах. Та й на цьому не кінець. У країнах, в яких могла розвиватися свободна соціологічна наука, воно здебільша чуже, незнане. Отже воно є цвіт спеціального суспільного клімату і порядку. Який же це клімат?

Тяжко уявити собі інституцію політрука нпр. в Англії. Провідники партій мусять у завзятих дебатах обстоювати те, що вони практично роблять, правління стоїть завжди в огні критики парламенту, високорозвинена преса інформує і виховує політичного читача. Невже в такій атмосфері може на якомунебудь видному пості з'явитися людська нуля, і то тільки з ласки опанованої сліпим "інстинктом" влади "мафії" туди поставлена? Нуля, що не має сама робити й відповідати, а має тільки наглядати, "командувати", "панувати"? Нуля, що поставлена в вогонь критичних запитів кається що хвилини і заперечує сама себе? Нуля, що цілу свою геркулічну "силу" показує щойно тоді, коли на залі присутня велика партватага? Чи таке можливе в Англії?

Англію беремо тільки як яскравий приклад, а не як модний аргумент. І щасливішим народам далеко до висоти англійського політичного життя, не тільки нам. Але в нас теж, не зважаючи на всі наші домагання, інституції політрука не було. Ще досі не всі зауважили, яке новум увійшло до структури нашого життя. Славне партійництво, яке так оплакували, було нічим в порівнянні з політруками. Перед двадцятьма літами ніхто не був би відважився накидати нашої студентській молоді на Заході й на чужині політруків. Сьогодні це в нас домінуюча система.

Як це могло статися? Причина не в тому, що якийсь дурний воріженько закидає на нас сіті. Відома метода скидати усю вину за лиха на світі на "ворогів" належить вправді до патріотичного арсеналу, але в дійсності є гнилим і коротким інструментом. Чорна сотня скидала колись вину на жидів, шовіністичні поляки шукали оправдання своєї нездарності в

діяльності масонів, а гітлерівці чіплялися жидів і масонів. Тому мусять собі сказати, що поява політрука в нас є засадничо нашою рідною "заслугою". Але були при цьому чужі духові впливи, справа не перерішує. І з голого факту чужого д у ж о в о г о впливу не можна нікому робити закидів.

Треба було особливого упадку в різних країнах Європи, щоб міг появитися в такій силі політрук. Зневіра в людину та її вартості, загальна тенденція нівечення всього, що в ній - не біймося вислову - Боже, було тим ґрунтом, де зростала отрута. Ще не так дуже давно була в Європі жива ідея визволу людської істоти. У неї вірили, хоч знали яке бувало дійсне життя. Вона ж була теж стрижнем змагань до визволу поневолених народів. Та вже в другій половині XIX ст. зачався зворот. Ми читали, що цей визвіл людини це тільки дороблювана "ідеологія", обман. Що за тим усім стоїть анонімний, на вартості сліпий і байдужий "економічний процес", або нагий гін до влади й визиску. Людина впала до ролі інструменту або неістотного переходового звена цих "процесів". І її нівечено або в ім'я "соціального раю", або "раси", або навіть "нації". Такі нівелюючі тенденції знайшли добрий ґрунт у народів, що або не були політично зрілі, або в наслідок деспотій накіпили трійливою і самовбивчою недовірою до "панів". А нещастя почалося з хвилиною, коли ці затроєні елементи самі зробилися або почулися "панями".

Вони не вдоволялися чимнебудь. Підпорядковуючи собі одні справи в суспільності, вони не лишали других справ членам суспільності, як їх сфері приватну. У різних пресі це й досі можна читати насмішки на уживану не раз монархами формулку "з Божої ласки". Це ж уважають однозначним з проголошенням неповнолітності "народу". Та практика навчила досі, що найбільші деспотії в модерних часах легітимуються постійно "волею народу". Пова касарнею для них нема людини, приватної сфери теж нема. Якщо такий затроєний елемент немає в руках влади, то його ціла зброя - підступ, підкуп, очорнення, пропаганда, крадіж - це усе для "Нації" з великої букви. Якщо він має пошну владу, він нівечитиме людину систематично й "законно". "Легальні" органи влади стукатимуть до таємних глибин совісті кожного і "моральним порядком" влізуть вони між приятелів, між батьків і дітей. І це власне атмосфера для політрука.

В основі усіх подібних тенденцій лежить одна дуже глибока амана. Ті, що нівелюють людину, твердять дуже часто, що їх метода є здібна найшвидше мобілізувати сили й досягати загальні цілі. І ці швидкі мобілізації людських мас не раз надиво вдаються швидко, але якою ціною і з яким остаточним вислідом! Суспільність продукує собі загладу зі середини. А такого експерименту не витримає кожний, навіть не кожний державний нарід. Ще найбільш може собі тут дозволити якийсь народ з довгими сотками літ утвердженої державності і з великим запіччям. Для нас самих, вічно загрожених з зовні і з середини така метода суспільного "будування" це певна загибель.

Це не так давно уважали в нас самозрозумілою річчю, що кожний належить в суспільній драбині на такий пост, за який він сам на основі своїх якостей може відповідати. Уже фаміліярність і протекційність уважали важким боляком громадського життя. Та це це було нічим у порівнянні з "динамічною" й "вольовою" системою політруків. Фальш стає принципом усього життя. Якщо суспільність захувала, це навагал старі форми життя, то політрук приходить як подвоєння: над людиною, що творить, працює, виконує, стає узброєна в "вище післанництво" і політичну владу т і н ь. Тінь не творить, не працює, бо це зайдання "спеца", який має дати продукт праці: вона лиш "керує", "наглядає", "володіє". Вона є тільки "в о л е я". У цей спосіб політрук розсаджує стару чесну засаду, що людина має бути при своїй праці ціла зі своєю душею і що ніяка тінь не сміє тієї душі в праці вбивати. Політрук це з "вищого доручення" робить і являється морально гіршим партизаном, як той, що визискує других ли-

ше матеріально. Але це тільки початок. Політруцька система є дуже динамічна, вона не стоїть на місці. Незадібний до творчої і чесної праці паразит мусить ненавидіти людей, що самі щонебудь уміють. Своїм існуванням обезцінює він людську працю і творчі зусилля людини. Не диво, що після деякого часу політрук сам стане перед труднощами будівництва. У господарсько-технічній ділянці можна буде ще спеціалізуватися, але годі це зробити напр. для духової творчості. Щоб заповнити прогалину, політрук організуватиме при допомозі матеріальних полів, відзначень і т.д. усе те, що при нормальному культурному процесі є тільки сміттям і периферіями: патріотичних графоманів, що навіть і в снах мріють про "нашу Україну", боєвих віршоробів, літературних мегаломанів і всіх легким коштом "вчених". Ці "творці" співатимуть політрукові таку хвалу, якої він навіть сам не сподівався. А ціль буде всеодно досягнена: в суспільності запанує система взаємообману і обривування. Для одних це буде смакувати. Для тих, що не дають себе винаймати, це буде система кадету. Ясна річ: вона мусить бути тоталістична. Її зовнішнім виявом мусить бути одна партія, щ о о б'є д н у є ц і л и й н а р о д. Кожний острів людей, що явно виявляють свою свободну думку, є смертельною загрозою для такого "об'єднаного народу". Кожна опозиція, кожна дискусія теж.

Ми знаємо добре, що ножиці на вдареному столі відзвуться. Повстане великий лемент, ось, мовляв, які "нелюдські методи!" Роздираючи шати у святому вогні обурення, політрук із робленою поставою назовні скаже, що він таке буде "ігнорувати". Якщо зможе, то милости просимо. Ми будемо лише спокійно тему за темою давати до надуми. На всякий випадок даємо "національним" політрукам, що хочуть ушасливити своєю системою наше закордонне студентство, таку раду: давайте вже тепер "соціальне замовлення" тим графоманам і поштивим міколайчикам, що згуртувалися біля валих реп-прапорів. Не забувайте посылати їх геніяльність харчевими пачками, доки ця манна ще спадає. Нехай вони виписують галицькі міти 20-го століття для вас, нехай своєю обивательською згідливістю і своїм рутенством закривають перед наївним громадянством істоту вашої політруцької системи.

х х х

"Ніщо так не зміцняє як переможна боротьба проти помиловости і божевілья".

Леопольд фон Ранке.

СТАТТІ НА СТУДЕНТСЬКІ ТЕМИ

В. Я. Іванів.

УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ НА ЧУЖИНІ.

Під повним наголовком можна розглядати багато питань. Виходячи з емпіричних, конкретних явищ хочемо тут коротко з'ясувати деякі з тих питань під двома аспектами, а саме: які психологічні передумови потрібні, щоб український студент якнайкраще використав побут і студії на чужині, щобто, яка мусить бути духовна постава українського студента до чужини, і що і як може український студент, як член національної спільноти, дати від себе чужині; або іншими словами, як можна успішно вести пропаганду серед чужинців.

I

Силою обставин, а не за власною волею і охотою, опинилася велика кількість українських студентів поза межами рідного краю, на чужині. Більшість з них почала свої студії на чужинних університетах. В нормальних умовах виїжджають закордон ті, що цього собі дуже бажають, мають відвану їхати між "чужі люди" і не бояться "великого світу". Крім цього треба мати власні фонди на це, або стипендію, що її тільки своєю працею і здібностями можна досягнути. При теперішньому виїзді закордон рішала не воля і охота, не селекція по здібностях і праці, але примус зі сторони зовнішніх обставин, припадок і деколи жадність.

З тих причин опинилася на чужині багато наших студентів без їхньої волі, а то й проти їх волі і тим самим без належної духовної постави до чужини. Часто чується думка, що подорожі чи побут на чужині об'являють людину /"образують" не в сенсі чисто інтелектуального збагачення і присвоєння перших знань, а в сенсі творення і всестороннього вироблення індивідуальності, піднесення людини на вищий духовний рівень взагалі/. Ця наскрізь правдива думка про вплив чужини на людину можна і це часто буває в нас - фальшиво розуміти. Може декому видаватися, що сам побут і студії на чужині самі від себе, зі самого факту життя в чужому краю впливають додатково на людину, її образують. В цьому дуже мало правди. Саме біологічне існування, чи вегетація на чужині впливають на людину, як все інше в житті /додатково, або від'ємно/. Але цей вплив поверховний, викликає щоденними враженнями і злосудними пережиттями. Це не є той тривалий, глибокий і вартісний вплив, який мала б чужина викликати в людині. Чужина не впливає в тому значенні на людей, що живуть в ній зі закритими очима і закритими ушами. Найпростіші факти психології доказують, що в людську душу, без її активності нічого не увійде. Ця активність потрібна вже при кожному, навіть нескладному акті спостереження змислами. Яка ж тоді активність мусить бути, коли ходять про справи вищі і чисто духовні? Можна жити і студіювати на чужині і з цього не мати жадної користі і навпаки можна жити в одній місцевості, в рідній країні і можна духовно виростати, збагачуватись, насичуватись. Все залежить від постави людини до світа, до культури, одним словом від її духовної активності.

Коли приглянутись життю більшості наших студентів /і не тільки студентів/ на чужині, можна відразу ставити прогностичний побут на чужині напевно не залишить вартісного сміду в думках цих людей, а навпаки явні негативні наслідки. В статті "На маргінесі студ.дійсності" в першому числі цього журналу з'ясовує плястично п. М. Котів, як живе, чим цікавиться сьогоднішнє українське студентство, що студіює в Німеччині, який його духовний горизонт. Картина вестрашуча. Брак всяких духовних зацікавлень, інтелектуальна і культурна невиробленість, асоціальне наставлення, деморалізація і т. д. Чи це в дійсності так є? На це питан-

ня можуть дати відповідь - контрольні питання, які для прикладу тільки наведу. Скільки це українських студентів знає щось про сучасну німецьку літературу, чи про інші форми культури? Скільки наших студентів читає німецьких класиків? Згадати треба, що нашим студентам, які в більшості знають добре німецьку літературу, така мандрівка в чужий світ при допомозі лектури приходила б без великого труду. Хто з наших студентів цікавиться зацілілою архітектурою німецьких міст? Як мало в нас людей, готових понести труд і відбутися подорожі, не за для роблення "гешефтів", але щоб відвідати якісь історичні місця, якісь мистецькі висоти, або пізнати топографію країни. Багаті й гарні німецькі музеї відвідують всі, тільки не українські студенти. Наведемо одне порівняння: колись приїжджали з Америки люди, поносили великі труди і кошти, щоб оглянути пам'ятки європейської культури, історичні замки, музеї, місцевості і т. п.; сьогодні український студент може це робити без особливого труду і коштів. Але чи це діється? На понад 100 студентів одного нашого студентського осередку - на протязі кількох років - оглянула місцеві музеї /доки вони були ще відкриті /, або відвідала місцевий високопоставлений театр ледве чи одна третина того числа.

Українські студенти творять, мовби якесь гетто серед широко-розгалуженого життя. З того повстають такі дивовижні явища, що студенти, живучі в центрі великих культурних надбань, їх не знають, живучи в вирі великого культурного і політичного життя, його не помічають, живуть в містах Європи життям власного загумінку, села, чи повіту, разом з його звичаями, його поведінкою і мовою передмістя, чи міського півсвіту. /Тип львівського "Тонька", з його мовою, поведінкою, модою став тепер особливо популярний серед студентів-галичан/. Доречі і наша старша еміграція дає часто докази, як вона мало скористала з побуту на чужині. Всіх, що прибули в останніх роках на чужину, вразило, що ми зустрінули українців, які, живучи понад 20 років у чужому середовищі, навіть мови того середовища не опанували, для яких культурне життя середовища: музичне, театральна культура самої місцевості, де вони жили, мов би не існували. Це явище не має нічого спільного з консерватизмом, з привязаністю, і вірністю усьому рідному. Заінтересування чужим - не означає в ніякому разі зради рідного.

Причина цих всіх явищ лежить в нашій фальшивій поставі до чужини. Аналізуючи її, стверджує В. Рудко в статті "Шляхи широкі" /Бюлетень НОУС-у ч. 2 1943 /, що в нашому відношенні до чужини переважає нехіть і втеча перед нею.

Нехіть українця до чужини - це доказ його слабости. Вона впливає часто з почуття меншевартости, хоч на зверх прикривається якимись раціональними мотивами: мовляв, цей чужинний світ мені не відповідає, або він нічого вартісного в собі немає, - я хотів би в інший світ; або - цей світ - це світ моїх ворогів, яке діло мені до нього. За цим криється однак підсвідомо почуття меншевартости, почуття "скривдженого і опуканого меншого брата". Поступування людини, що впливає з пережиття і комплексів зі сфери підсвідомости буває все виправдуване якимись раціональними мотивами. Українець чується в чужому світі непевно і безпомічно; тому втікає перед ним у рідний, безпечніший закуток, де немає гомону і твердих вимог великого світу. В нашому середовищі бачимо нпр. як наші студенти уникають чужинного товариства. В гурті своїх рідних наш студент часто розгуканий, без стримів, певний і зухвалий. В чужому товаристві треба себе тримати в "формі", панувати над своєю мовою і рухами; це все в незвичного до цього вимагає багато енергії і зусилля волі і всім постороннім впадає в вічі. Тому найлегший і найчастіший вихід з цього - є уникати цього зусилля, значить уникати чужого товариства.

В оцінці чужинного світу грає роль в нас не об'єктивізм, не річеві критерії, але емоційний суб'єктивізм. Для прикладу на це служить наше

відношення до німецького світу перед війною і тепер. На місце наївного безкритичного і сліпого захоплення прийшла така ж сама наївна і така сама безкритична неґація і осудження його. Тимчасом німецький світ мав і має свої неґативні і свої позитивні високовартісні сторони. Це стверджують нпр. офіційно і особисто в зустрічі їхні бувші вороги: англійці і американці в часі, коли атмосфера війни і ворожості до німців ще цілком не зникла. Український молодий студент знає тільки лаятись на німецький світ і заперечувати все позитивне в ньому.

Повстає питання, чи така постава до чужини в наших студентів, що мають бути волими творцями духових вартостей, є продуктивна. Здається, що ні. Найбільша продуктивність настає після зустрічі "свого" з чужим. Це видно вже в біологічній сфері. З історії знаємо, що Японія стала тоді рости до потуги, коли перестала ізольоватись від чужого світу, і пішла на конфронтацію з ним.

Слушно твердить автор цитованої статті /"Шляхи широкі"/, що правильна і здорова постава до чужини - це афірмація чужого світу і охота конфронтуватися з ним. Афірмація - це не значить перебирання чужих змістових елементів, але це є позитивне ствердження існування того світу, існування його високих об'єктивних вартостей, на які кожна людина повинна бути вразлива; афірмація - це врешті позитивне ствердження того факту, що до "нашого" світу, крім "рідного" належить і "чуже", що ділає вічно на нас і на яке ми вічно ділаємо, "хоч би навіть своїм нагим існуванням". Щойно таке афірмуюче відношення до світу відкриває очі на його вартості. Неґація затроє душу людини і робить її нездібною сприйняти їх, робить сліпою на них. Конфронтація - це стріча двох світів, двох світосприймань, яку людина переводить не, щоб стало стверджувати, котрий партнер вищий, котрий гідний /це найпростіша форма конфронтації/, або, щоб збирати докази про власну меншевартість, чи вищевартість /це взагалі небезпечні висновки і звичайно тенденційні/, але з метою пізнати, вглянути в суть явищ взагалі, пізнати причини їх повстання, умови їхнього існування, засяг їх дії. Така конфронтація збагачує духово людину, оживляє її духові органи, робить її вразливою на різні вартості. Вона свідчить з одного боку про почуття власних сил, з другого боку є доказом духової активності людини. Такої постави до світу нам треба. Де ж цей молодечий вапал і гін пізнавати життя у всіх його формах, де жадоба духового підбоя світу з його вартостями і різноманітностями, де сміливість піти походом на нього, не зважаючи на труднощі і зусилля?

Повстає ще питання, як пізнати ці правдиві вартості чужини. Може хтось вважати якісь зовнішні, поверхові ефекти за такі вартості. Часто люди на чужині деморалізуються, приймають все, що не вартне і невисоке. Якщо так є, то це діється не через помилку, як через незнання людини. В людині існують апіорні, дані разом з людською душею, критерії оцінки різних вартостей. Не все можна раціонально умотивувати, чому одна вартість є вища другої. Це стає людині зразу очевидним, як те, що нпр. кожне явище мусять мати свою причину. Кожна людина сама відчує, які вартості чужини є високі, а які ні, якщо вона має добру волю їх знайти і здобутися на мале духове зусилля.

Побут на чужині криє в собі деякі небезпеки, що можуть знівечити навіть людей вартісних, духово активних, що шукають знання світа і людей. Згадаю тут про одну небезпеку, що загрожує головно людям, які в дуже молодому віці виїжджають заграницю. Їхня психічна структура ще не дістала тривких форм і стабільності; в ній брак ще глибоких, тривких і кріпко закоренилих почувань, ідеалів і цілей. Всі ці речі приходять з бігом духового росту молодого людини і без особливих труднощів, коли він /ріст/ відбувається на рідному ґрунті. Людина вростає тоді духово в свій рідний світ, дістає основу під ноги, точку опертя в світі. На такій твердій і незмінній базі розвивається, даліше духовість людини. Психічна лямбиль-

ність молодшої людини може привести її до "затрати себе"; така людина тратить своє "національне обличчя", тратить раз на все зв'язок зі своїм світом і його більше не знаходить. З другого боку, хоч гонить за чужим, ніколи не зможе повністю увійти в чужий світ; воно все буде відчувати свою неприналежність до нього. Так повстає людина з роздвоєною душею, людина "без коріння", що всюди почувається, як "дома", і в дійсності ніде того дома не має. X/

Побут на чужині стане дійсно продуктивним для молодшої людини тоді, коли вона, маючи глибоко запуснені чуттєві коріння у власному світі, тривалу моральну поставу, свідомо свого "призначення" і прикріплення до певного національного і культурного круга - буде зустрічати чужий світ з органами, відчуженими на його високі цінності з готовістю їх прийняти. "Прийняти" - не "перейняти", значить з ними стрітнутися, з ними розправитися, їх зі своїм рідним і досі здобутим сконфронтувати, в їх ринні власного світу перетопити. Після такого процесу це досі "чуже" перестало бути чужим, воно втратило чужу краску і стало "нашим", належним до нашого психічного світу, інтегральним його складником. На таким шляху поступає саме духовий ріст людини.

II

Друге питання, що його хочемо розглянути - це питання "пропаганди" серед чужинців. Цілком правдиво студентські проводи підкреслювали завжди важливість цього питання, вважали його одним з найголовніших суспільних завдань українського студента на чужині. Бо студент, що має найближчий зв'язок з представниками духового світу чужини, що має товаришів з різних країн світу, може багато зробити, щоб зацікавити чужинців нашою справою, щоб здобути нам приятелів і симпатиків та витворити добру славу українському імені.

Повстає питання, як таку "пропаганду серед чужинців" треба переводити. Влаштування концертів, навіть високої якості не роблять для пропаганди так багато, як це можна б на перший погляд думати. Вони /концерти/ часто для чужинців своєрідна екзотика і тільки, як така, викликають інтерес. Глибшого сліду, тривалої прихильності вони звичайно не розбуджують. Враження з таких імпрез спливають, мов по поверхні душі людей. Дійсних і цінних прихильників нашій справі не здобудемо теж тоді, коли всім, все і всюди оповідаємо про нашу історію, що до речі декому може бути дуже "романтична", або коли будемо старатися розбудити милосердя з приводу нашої неволі. Тільки, коли ми самі гідно зарекомендуємо українство, здобудемо приятелів для нашої справи, зацікавимо чужинців українством. Рішальним чинником у веденні пропаганди є отже наша особиста зустріч з чужими людьми і наші особисті цінності. Ці цінності - це не цінності гарного одягу /як у нас часто думають/, а цінності чисто духового порядку, що відносяться до самої суті людини, себто до її духовості.

X/ І тут одне з головних завдань студентського товариства на чужині - вивчаючи українську проблематику в своїй виховно-образовній діяльності серед своїх членів, звертаючи увагу на проблеми чужого світу і наше відношення до нього і його до нас і навіть самим сугестивним впливом протидіяти цьому, щоб молоді люди тратили внутрішній зв'язок зі своїм світом, а навпаки допомогти їм пустити глибші коріння в нього. Це дуже актуальне саме тепер, коли багато наших молодих студентів не мало змоги в часі війни набрати потрібних знань українознавства, або практично суспільно працювати. Знання з ділянок українознавства і любов до нього, а ще більше практична суспільна праця помагають саме людині вrostати духово в рідний ґрунт. Тому студ. товариства повинні нпр. притягати тепер саме наймолодших студентів до т.зв. суспільної праці.

Причому йдемо їм ближче. В першій мірі - це здібність до діла і вміння здобувати власним трудом осяги /німці називають цю здібність термінами "Лібісзунгсфайт" і "Шульсфайт"; ці слова тяжко перекласти/. Вміння здобувати осяги - тобто щось путнього виконати - вважається в сьогоденній добу, головне в німецькому світі, найвищою вартістю людини. Не потенціалні здібності /як у нас часто думають, коли говорять, що хтось є "здібний"/, не сама пильність, не скромність і не "сильна воля" чи "вольовий характер" є рішачим. Одиноке, що кожний бачить - це діло, це вартість виконаного. У випадку студентів йдеться про студентське "діло", цебто про осяги в науці, у студіях. Кожен переконається за час своїх студій, що він тоді тільки викличе заінтересування в чужих, здобуде собі їх симпатію і знайомства, викличе подив і пошану, коли покаже, що він зможе щось виконати, щось леістен, може здобути кращі осяги як другі; а далі, коли він покажеться людиною обркованою, обізнаною в минулих і сучасних проблемах духового життя, людиною, що цікавиться культурним життям, бере в ньому активну участь. Тільки тоді здобуде собі студент скоро знайомства, тільки тоді його будуть радо бачити і витати. Тільки таким способом повстає ближче співжиття з чужими людьми, що приносить дійсні користи. Чужину можна пізнати повністю тільки тоді, коли зуміється ввійти в товариське, щоденне життя чужинців, коли пізнається життя в їх родинях, їхню настанову до суспільних явищ, до культури і тисячу інших буденних справ, на які життя так багате і в яких показується вся ментальність людини, вся її моральна вартість.

Крім здібностей до діла і активної поведінки до духових діб, дуже важливі у зустрічі з чужинцями ще такі прикмети /які саме в нас мало вироблені/ як: солідарність /Дуерлессігкейт/, словність, чесність, товариськість. Важною є і справа культурної поведінки.¹

Може повищі, зокрема останні заваги виглядають тривіальними, самозрозумілими і смішними. Та ми вважаємо конечним на них звернути увагу, бо досвід виказав, що, хоч наші студенти здобувають у науці задовільні осяги, то в культурному і товариському житті, в житті "поза книжков" стоять на одному з останніх, якщо не на останньому, місці.

Збираємо підсумки: передумовою правдивої пропаганди, цебто пропаганди веденої шляхом особистої зустрічі є відповідна активна постава студента до чужини, є воля і охота пізнати чужину і зустрінутися з нею. Так то обі справи, наша постава до чужини і наша пропаганда на чужині в'язуться ві собою. Без правильної духової поведінки до чужини не можлива успішна пропаганда, цебто пропаганда, що не захоплюється сама собою і реєструє ілюзійні успіхи, але пропаганда реальних успіхів серед тих, для кого вона ведеться.

¹/ Доводилося нам чути з уст багатьох чужинців, що українці в'яжуть усіх своєю некультурною поведінкою. Найбільше разить всіх недбала постава і некультурне поводження при столі /при їді/.

П.В.

ДО ПРОБЛЕМИ СТУДІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

/ Дискусійна стаття /

I. ПРИПАДКОВІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ.

Останніми часами можна було помітити у нас більше як звичайно зацікавлення громадянства т.зв. "с т у д е н т с ь к о ю с п р а - в о ю". Явище це наскрізь позитивне. Українська суспільність щедрою рукою жертвує на "фонд студента" - приклад на це, що вона дорожить молодими силами та не хоче здати їх на поталу долі. Та проте, приглянувшись ближче, бачимо, що тут далеко ще все не в порядку, і що речі, які на перший погляд видаються так дуже рожевими, такими не є, коли придивитись їм вблизька.

Українська суспільність не оцінила ще як слід проблеми росту молодого покоління. Вона ставилась з дуже великою дозою байдужості до подій, що заходили на студентському терені, та, заховуючи неутралітет, дозволяла студентам вирішувати справи навіть в загально-громадському масштабі. Українській суспільності чужими ще досі поняття опрєдєлення студентської проблеми, що в інших націй є явищем давно вже перерішеним та зрозумілим. Ми часто попадаємо в екстрєми. У нас або деклясують студента до типу школяра, або знов співать міт про провід молоді, не добачаючи при цьому дійсних завдань студентського середовища. Найгірше од-нак, що вирішувати ці завдання поручено самій молоді.

Українське студентське життя розвивалось до тепер по лінії чистої п р и п а д к о в о с т и. Зовнішні події, збіг обставин лишали за-всіди на ньому своє тавро та надавали такий чи інший вигляд. Цікаво, що не було у нас спроби протиставитись цьому та попровадити життя по на-крєсленому плану. Це ствердження відноситься до цілості студентського життя; наглядним стає воно, коли спинитись на деяких його ділянках.

Наголовок статті "Студійна політика". Приложім вище наведений ас-пект випадковості до цієї справи. Як було у нас до тепер в поділом сту-дентів на студії, чи були спроби зі сторони громадянства впливати на нього залежно від потреб нації? Відразу прийдеться цьому заперечити. У нас ніхто тим не цікавиться. Вибір студій ішов по лінії випадку з духом часу, за такою чи іншою кон'єктурою. Аж до цих звисно змінялись. В 20-х роках переважали у нас - головню закордоном - технічні науки. З Української Господарської Академії в Подєбрадах вийшла ціла низка українських інженерів з додатком коопєраторів. В край були модними на цей час філософії та право. В 40-х роках вже в змінених політичних обставинах прийшли до голосу медицина та дєнтистика. Ці моди допровад-жували до цього, що більшість студентів впадалась саме у один бік, зали-шаючи порожнечою інші ділянки студії. У нас почав витворьватись стихій-ний процес серійної продукції інтелігенції. Явище некорисне та загроз-ливе. Пригляньмося ближче згаданим модам: по розвалі української держа-ви знайшлась за кордоном доволі чисельна еміграція, між ними опинився гурт українських вчених, старанням яких заложено Український Вільний Університет у Празі та Українську Господарську Академію у Подєбрадах. Цей факт дозволив закінчити опісля студії сотням колишніх українських воєнків та старшин. Пригляньмося який був поділ на студії: В "Українській Еміграції" Симона Наріжного читаємо: "За перші 10 літ свого існування УВУ видав 88 докторських дипломів /на філософічному факультеті - 31, на правничому - 57/. До кінця 1939 р. кількість зроблених на УВУ док-торатів збільшилась до 109". А як було зі студіями на УГА? "Вже в п'ято-

му році своєї праці УГА випустила 162 студенти свого першого прийому /з 1922 року/, що стали дипломованими інженерами. Всього за весь час УГА /цебто до 1937 р./ закінчило й інженерський титул здобуло 559 осіб. Себто в п'ятеро разів більше, як на університеті до 1939 р. Чи справді були такі великі потреби нації для технічних наук? Це тяжко сьогодні сказати, думаємо однак, що ні. Не виходитимемо, в аналіз мотивів, що спонукувало до такого вибору студій, вони безперечно були, та характер їх є дуже проблематичний. Що в умовах колишньої Польщі стали модними філософія, а опісля право - можна пояснити собі нетяжким відносно доступом на ці студії та невисокими фінансовими вимогами. А звісно матеріальні ресурси українців не надзвичайні. Якраз недоступною головно з цього боку була довгий час медицина. Тому не диво, що в пізніших роках наступив такий сильний зворот саме у цю сторону. Зложились на це різні обставини; крім дешевости студій заважили рівно ж багато ~~трудний~~ на цей час для українців доступ до гуманістичних наук. Львівські інститути /- а опісля еміграційні обставини/ бажання матеріального забезпечення в майбутньому, а саме якраз моменти випадкові. Чи можна нам з такою ситуацією погодитись? Ні, українське студентство не сміє йти дорогою чистого випадку. Некорисною є рівно ж на довшу мету серійна продукція інтелігенції, хоч би вона часами приносила навіть користи /пр. позитивний вклад молодих українських кооператорів/. Потреби нації є дуже великі та різноманітні, а студентські сили, що ними розпоряжаємо є скупі. Тому скермовувати студентський загаль в один лише напрям студій, хоч навіть дуже потрібних не можна. Не гірше, коли скупчується він в ділянці меншої для нас важливості. В такій скрутній ситуації треба добре застановлятися, усвідомити собі докладно порадоцність потреб нації, заки видано таке чи інше рішення. З олівцем в руці треба підраховувати баланс недостач та можливих прибутків. А головне, що треба якраз, рахувати та планувати.

2. ЗАВДАННЯ СТУДІЙНОЇ ПОЛІТИКИ.

Студійною політикою називаємо планове керування студіями та розподілом студентів по ділянках студій відповідно до потреб нації. Ідеться про це, щоб не було опісля одних звань забагато, а других замало. В Німеччині має це назву т. зв. "Веруфе унд нахвуксленкунг". Про ці справи можна часто довідатись зі сторінок преси та наукових видань. Німеччина й інші західно-європейські народи оцінили як слід важливість студійної проблеми. В умовах державної нації створені спеціальні інституції, що стежать за ходом студій та переводять різні статистичні обчислення. Треба замітити, що такі самі досліді робиться й не для академічних звань. Для української суспільности було б цікавим пригледитись дещо методів такої праці. Він нескладний і міг би напевно нам послужити. Передаємо лише в основному:

Вихідною точкою студійних міркувань є потреби нації в одній з фахових ділянок. Приміром треба обчислити кільки лікарів потребуватиме нація на слідуєчий рік чи роки. На це дають доволі прецизійну відповідь. Зі статистичних прилогів /пр. Лікарської Палати/ одержується повне число працюючих лікарів з докладною характеристикою їхнього вікового стану. Творячи вікові групи, прикладається до них таблиця загальної смертності /лікарі умирають як всі люди/ і дістається в цей спосіб число лікарів, що правдоподібно помруть. Частина з них перестане працювати, досягаючи певний вік старости /пр. 65 літ/ і перейде на пенсію, деякі знову, беручи під увагу нормальні часи, можуть виємігрувати з краю за кордон. Додавши всі ці групи разом, дістаємо заміне число потрібних лікарів.

X/ Наведений приклад не вказує ніяк на більше значення лікарського знання від інших.

Трзацбедаро. Оце заміне число потреб для академічних звань займає біля 3 відсотки працюючих в даному званні.

Та потреба лікарів ще неповна, нація розвивається, до року прибуває яких півмільона нових жителів, що рівнож вимагають лікарської опіки, крім цього ростуть гігієнічні вимоги цілого населення /підносяться життєвий рівень/ Це т.зв. поширені потреби нації /"ервайтерингсбедаро". Висота їх не є у всіх званнях однаковою, - в одних ростуть вони пропорційно до приросту населення, в других як пр. у лікарів прогресивно. В загальному займають поширені потреби для академічних професій 1 до 2-ох відсотків zatrudнених у даній професії.

Обі величини - заміне число потреб та поширене число потреб дають разом повну потребу нації для даного звання / 4-5 відсотків працюючих/.

З такою самою аналітичною постановою підходить опісля до другої складової групи - студійної молоді. Вихідною точкою обрахунків є число студентів вписаних на медицину з докладним зазначенням семестрів. До них приміняється подібні норми як у лікарів. Частина студентів правдоподібно помре, другі змінять напрям студій, або перестануть зовсім студіювати /пр. оженяться багато, або забракне їм матеріальних середників/, деякі емігрують, частина знову перепаде при іспитах. Найдені на це цифри, показують - як стверджує дійсність - дуже вірними; вони спираються на докладній статистиці студентського середовища з попередніх літ. В цей спосіб доходить до загального числа молодих лікарів, що мають заняти вільні місця та вирівняти потреби нації.

Що далі? Властива проблематика щойно розгортається. Справа проста, коли обі цифри - загальне число потреб та число молодих фахівців - зі собою згоджуються. Гірше однак, коли вони розбігаються. Кінчатиме студії більше лікарів, як потрібно - пр. перевищуватиме це число потреби нації два або три рази, так може це принести суспільності доволі некорисні наслідки. Почнеться факове переповнення даної ділянки, посиляться конкуренція, кинеться безробіття, а в зв'язку з тим нахил до профанації /пр. у лікарів виконування заборонених уставом практик/, а далі соціальні заворушення /революція/.

Недостаток молодих людей на зміну старшим - так справа рівнож трагічна. Суспільне життя нації тоді завмирає, наперед щоправда в одній ділянці, але це не лишається без впливу на цілість. Щоб запобігти тому, треба вже заздалегідь думати над цією справою, повести відповідну пропаганду серед молоді, зацікавити її виглядами потрібного фаху, та повернути йому, коли цього бракує, суспільний стаж.

3. НАША СТУДІЙНА СИТУАЦІЯ СЬОГОДНІ.

Як виглядає студійна ситуація у нас сьогодні? Чи стан, що зараз панує у нас на еміграції - себто розподіл студентів на поодинокі ділянки студій є доцільний, чи затуплено в ньому потреби нації? Чи повинні ми впроваджувати в це деякі зміни, а коли так, то хто мав би це робити?

Відповідь зовсім проста: розподіл студентів на студії є сьогодні більше некорисний як давніше. Пригноблюючи велике число у нас медиків та дентистів. Коли проглянете статистики студентських громад, то зауважите жахливе явище. 1/2-2/3 студентів займають медицину. Число безперечно зависоке. Ми вказували вже на мотиви, що можуть спонукувати до вибору такого практичного звання /момент матеріального забезпечення/, та про це інтереси нації є зовсім іншими. В державних умовах /Німеччина/ медичні факультети хоч як переповнені не займають більше 25 відсотків всіх студентів. Для українців треба таке відношення ще навіль обнизити. Не тріvkими є тут аргументи про спеціальне покликання чи

замилування. Наукові дослідження доказали, що молода людина не має призначення й все заздалегідь професійних зацікавлень, вона може мати лише деякий вроджений нахил до справ, що може використати його добре для двох чи трьох різних професій. Фахівців з "покликанням" буває в житті небагато.

Проте треба звернути увагу ще на один дуже важливий момент. Серед т. зв. інтелігенції можна зауважити дві групи звань: більше і менше суспільних. Одні з них мусять займати в умовах української держави лише українці, а інші можуть зовсім без шкоди для нас виконувати навіть чужинці. З цього здавали собі добре справу вороги, коли не допускали нас до деяких ділянок студій. Лікарями чи інженерами можуть бути неукраїнці, явище таке не дуже то для нас грізне. Їхні приватні та фахові інтереси сходяться з інтересами нації. Зате інших суспільних ділянок - виховання, культури та політики їм поручати не можна. Творення духовних вартостей цього порядку мусить бути виключно ділом українців. Вказуючи на це, ми не видаємо ніякого осуду - про меншевартність деяких звань /пр. лікарського/. Це лише думки про їхню вартість з точки потреб нації, або інакше кажучи, суспільна градація.

Побіж застрашувачого числа медиків не достав нам представників гуманістичних наук /Гайтесвісеншафтен/ та деяких техніків-спеціалістів. Дуже слабо заступлені у нас філософія, філологія, право, або такі технічні ділянки, як будівля кораблів, літаків і т. д. Головно брак студентів над рівень здібних, що мали б доповнити кадри наших науковців. Де наші майбутні політики, коли нема в нас правників. Ви можете почислити на пальцях одної руки тих, що студіюють право навіть у більших студентських осередках. А треба знати, що у державних народів ця дисципліна не заступлена слабше від медицини. /25 відсотків всіх студентів студіює право та політичні науки/

Де наші майбутні історики й то не лише рідної, але чужої, пр. польської, російської? Де дослідники культури та мистецтва Західної Європи? Де майбутні українські винахідники "атомової бомби"?

Такі запити, це не лише фрази, це правдиві та болючі закиди, що за них прийде нам колись відповісти. До такого стану річей потрібна основна ревізія наших дотеперішніх поглядів. Не вільно залишати цю справу принакковості, а треба взяти керму в руки. Студії мусять відповісти потребам нації.

Виходячи з цих заłoженнь, треба звернути ще увагу на моменти еміграційних обставин. Знати, що край поневолений та напрям студій у ньому односторонній, ми мусимо шукати на еміграції доповнення - здобути це, чого нам не достав. Лікарі чи техніки навіть добрі вийдуть з краю, але політиків та вчених європейського форманту й змісту мусимо виплекати за кордоном. Це буде конкретним вкладом у політичну роботу на еміграції. Чи. Повстає питання, хто має забрати у цій справі рішачий голос та хто мав би провадити українську студійну політику? - У першому треба відповісти, що лише громадянські чинники; - є компетентні у цій справі та можуть видати таке чи інше рішення. У другому, себто технічному переведенню цієї справи можуть допомогти багато своїми статистичними матеріалами та зацікавлені студентські громади.

Що до метод студійної політики, то, правда, тяжко буде нам працювати в масштабах державних націй. Тим більше, що ми є емігрантами. У нас немає навіть деяких передумов до цього /пр. структура нашої інтелігенції на еміграції не є репрезентативною/ та про це загальні заклучення можна робити. Головна точка тяжости не буде в нас аналіз втрат чи потреб, їх прийде креслити згрубо, на око, але аналіз студентського середовища, його поділу на поодинокі ділянки студій, слідування за поступами і т. д. Обізнання знову з цими справами дасть нам змогу виправдати деякі напрями та завести шляховість в нашій студійній політиці.

В.П.

ДРУГИЙ 3'ІЗД ЦЕСУС-у.
/Рефлексії і завваги./

ІІ 3'їзд ЦЕСУС-у став своєрідною подією в житті українського студентства закордоном. Загальний тон 3'їзду /бажання позитивної ліквідації конфлікту/ далеко був відмінний від тону 3'їзду ТВІК-у чи І 3'їзду ЦЕСУС-у. Самі організатори роздору зрозуміли, що надто загальопувалися - і почали відворот.

Радо містимо рефлексії одного з учасників цього 3'їзду - і помістимо в черговий числі ще даліші матеріали до того 3'їзду.

Прим. Ред.

В дні 21. і 22. липня 1946 р. відбувався у Мюнхені другий 3'їзд ЦЕСУС-у. Преходив він на тлі розбиття студентського життя на два табори та двох студентських централей. У 3'їзді взяли участь делегати осередків, що визнавали ЦЕСУС, як рівно ж делегати осередків, що визначили себе за ЦЕСУС-ом. Крім них були приванними представники старшого громадянства та студенти - глядачі, заінтересовані в перебігу нарад. Позитивним рисом 3'їзду було намагання з обох сторін - опозиції та управи ЦЕСУС-у - зліквідувати існуючий спір та створити один всестудентський центр.

Перший день нарад виповнили звіти з діяльності уступальної управи та дискусія над ними. Звіти були обширні і видно було з них об'єм покладеної праці. Та цікавим є, що аудиторія прийняла їх дуже критично й устами делегатів оцінила працю ЦЕСУС-у лише на достаточну. Річ для членів управи зовсім несподівана та неприємна, бо треба відмітити, що деякі з них, а особливо голова ЦЕСУС-у др. Мірчук, посвятили чимало труду для постановлення студентської централі. На нашу думку така оцінка праці ЦЕСУС-у, докладніше кажучи, - двостепенності студентської організації. Грудневий 3'їзд 1945 р. - постановив студентській Централі завдання, в яких вона, як це ми бачили на 3'їзді, не могла вив'язатися. Завдання ці були різного порядку - нижчого та вищого - локальних, краєвих та центральних організацій. Управа ЦЕСУС-у займалась багато поодинокими студентськими громадами, занедбавши при цьому працю у всестудентському масштабі. Приміром: ми чули у звіті одного з референтів про виселювання місць для українських студентів на університеті в Ерлангені, але не чули про такі самі старання ЦЕСУС-у в англійській зоні. Студійну політику зроблено лише на 20% - на нашу думку її зовсім не було. Заключено зв'язки з чужинцями у Мюнхені, але занедбано зв'язки з міжнародними студентськими організаціями. Рівень "Студентського Шляху" - був дуже низький - за ним крилась духовна порожнеча. Наводимо це все не зі злости, хочемо лише тим вказати на неправильність конструкції ЦЕСУС-у. Далекочудуча централізація є завжди шкідлива. Зв'язування студентської централі в безпосереднє відношення до кожної громади утруднює лише працю самої централі, як багато, приміром, могли відтяжати ЦЕСУС посередні - краєві чи зонові репрезентації. Чому не відновлено практиковану у нас вже цілий час традицію трьохступенності. Чейже існування СУСОПу і НАСУСОНу, а опісля ОПУСу і НОУСУ зовсім не противорічили існуванню студентської централі - протилежно вони її сильно скріплювали. Не заступаємо думки шаблонної трьохступенності, але уважаємо, що залежно від обставин та чисельності українського студентського середовища даної країни - вивчаємо

ними в інтересі самої централі - краєві репрезентації. Вправді завдання централі тоді дещо звужувались, але зате ставть легшими до виконання. Точками тяжкості у праці Централі є тоді: 1. Видавнича діяльність на світоглядні та студентські теми. 2. Репрезентація на фоні міжнародних студентських організацій та серед власного суспільства. 3. Напрямні та рішавчий голос у всіх справах, що заторкають студентський загаль, як цілість /пр.студійна політика, степендійна акція і т. д./. Цих завдань 3'їзд як слід не зрозумів. Голоси критики зі сторони студентів - гостей введено на рахунок опозиції. Затє підчас нарад виходили дивні справи наверх, як пр. домагання деяких делегатів до Управи ЦЕСУС-у - видавати скрипти. Чи у тім суть праці студентської централі?

Другий день присвячено справі Цесусів. По короткій дискусійній пригравці на тему правопорядку в студентському житті - обі сторони-опозиції та Управа ЦЕСУС-у висловили бажання зліквідувати існуючий спір та довести оба проводи до згоди. На такій платформі прийняв головуство ЦЕСУС-у Др. П. Мельник, що зобов'язався сконтактуватися з Президієм Цесус-у та узгодити з нею справу одної студентської централі. Це повинно відбутися у 5-місячному реченні, до слідуючого грудневого з'їзду. Заяву нового голови прийняли приймні з помітною полегшою. Дещо інакше вийшла однак ця справа при сформулюванні резолюції 3'їзду. Первісний текст зі змістом: "3'їзд зобов'язує управу ЦЕСУС-у увійти в контакт з президієм Цесус-у та в'яснити і зліквідувати справу двох студентських централей" змінено на пропозицію і заступника голови нової управи Вол. Білинського /Кримського/ та прийнято більшість голосів у формі: "3'їзд зобов'язує Управу ЦЕСУС-у в'яснити та зліквідувати справу заяви з дня 26.ІІ.46 р. підписаної Клавдієм Білинським, Марком Антоновичем і Северином Модрицьким". Цей останній факт насуває деякі сумніви щодо широти інтенції 3'їзду та представляє її в зовсім іншому світлі. Зі зміненої редакції виходять дві справи наверх: 1. Старе твердження, що президія Цесус-у не є президієм /навмисне так сформульоване, щоб не вжити слова президія, управа чи провід/. 2. Що заява з дня 26.ІІ.46 р. була першою спробою протесту проти ЦЕСУС-у, себто як "пост фактум" по грудневій 3'їзді 1945 р.

Ми не компетентні забирати у цій справі голос - залишаємо це президії Цесус-у, уважаємо однак, що таке формулювання є виразно сторонничим і не виявляє пошани та рівнорядного відношення до партнера.

Внесена поправка викликала чималий протест на залі, складення мандатів деякими членами новообраного проводу ЦЕСУС-у. Мимо цього вона перейшла більшістю голосів. При цьому відновилось враження, що більшість делегатів не кермувалась при рішенні здорових думкою, яку можна було собі на підставі дискусії дуже легко виробити, та добром справи, але займала до цього сліпо одностороннє становище, мов би на приказ якоїсь таємної дискусії. Сміємо сумніватись чи такий підхід до справи вийде на добро студентському загальному. Як довго ще практикуватимуться у нас методи партійних інструкцій та гремлялих рішень на знак магичної палички спікерів "генеральної лінії?"

ДО ДЖЕРЕЛ !

Ігнатій Липинський

НАЦІОНАЛЬНА АРИСТОКРАТІЯ

/Виймок із "Листів до братів хліборобів", част. третьої./

Коли, бажаючи пізнати методи політичної організації державно-національних рухів, приглянемося до життя людських громад, то побачимо, що існування якогось колективу з певними ознаками окремішності, як відмінна розмовна мова, інший тип, характер, звичаї і т. д., це не означає його національної індивідуальності. Ця індивідуальність, тобто національна а не етнографічна чи провінційна окремішність, це продукт історичного процесу соціального життя даного колективу - це твір, формація історії, як кажуть одногласно всі дослідники національного питання.

Але з творами історії являються всі взагалі форми людського співжиття, яких поза поняттям часу помислити не можна. Твором і формацією історії єсть не тільки нація, але й політична партія, професійна спілка, співоче чи наукове товариство і т. д. Мало того - твором історії єсть однаково як і те, що єднає людей, так і те, що їх роз'єднує, - однаково як народження життя і розвиток нації так і її руїна, занепад і смерть.

І коли під поняттям нації розуміти зовсім окремий індивідуальний живий і життєздатний, з покоління в покоління переходячий твір людського співжиття, то нація єсть формація не тільки історії, а історичного наростання і розвитку серед певного етнічного - відмінного людського колективу іменно конструктивних а не деструктивних, іменно організуючих, а не руйнуючих політичних вартостей. Витворення і здійснення одних політичних конструктивних вартостей - починаючи від якоїсь політичної організації, об'єднаної одної національно-політичної ідеєю і кінчаючи найвищою формою національної організації: націонональною державою - має на меті усвідомити і організувати даний людський колектив зв'язаний механічно певними вродженнями йому рисами подібності і одним стихійним ірраціональним хотінням в одну органічну свідому себе цілість, що вже свідомо бореться за своє існування, за свій розвиток, за здійснення свого вже усвідомленого спільного національного хотіння.

Доки такий людський колектив фізично існує і доки він на підставі однієї вродженої йому зовнішньої подібності, на яку складається звичайно розмовна мова, спільна територія, зближений фізичний тип, характер і т. д. розвиває в собі свої власні індивідуальні об'єднуючі і організуючі політичні вартості - доки існує, живе і розвивається нація. Коли ж колектив фізично гине або перестає розвивати і укріпляти в собі одні свої окремі об'єднуючі і організуючі його для цілей самозбереження і розвитку політичні вартості, то нація розкладається, гине, перестає яко нація існувати.

Хто і як в данім етнічно-відміннім колективі і на даній території, яку цей колектив займає, веде вперед в процесі його організації і об'єднання? Хто і як творить в ньому вищі громадські національно-конструктивні вартості? Хто і як, кажучи образно, відіграє в ньому роль дріждзів, на яких пасивне етнографічне тісто того колективу росте і перетворюється в активну націю?

Бо що це не робиться автоматично, в силу якогось обов'язувачого всіх людей "наукового соціального закону", найкращим доказом служить те, що одні етнічно-відмінні колективи, посідаючи свій окремий характер,

тип, територія, окрему розмовітку мову /напр. провансальці, бретонці, шотландці, різні германські племена, кашуби і т.д./, націями не стали, а інші такі ж етнічно відмінні колективи в собі прикмети окремої індивідуальної нації розвинули. Значить не етнографічна маса, яко така, не тип, не характер, не мова, не окрема територія, творять самі по собі, автоматично націю, а творить націю якась активна група людей серед цієї етнографічної маси, група, що веде серед неї перед в розвитку об'єднуючих організуючих будуючих нації політичних вартостей.

Що така група, чи такі групи людей в кожній нації дійсно існують, це ми побачимо, коли уважно глянемо на життя націй. В кожній з них є більша або менша, така або - в залежності від історичної епохи та відмінних умов існування - інша група людей, що кермує нацією, стоячи на чолі її політичних організаційних устансов, що витворює певні культурні, моральні, політичні і цивілізаційні вартості, які потім присвоює собі ціла нація і якими ця нація живе і держиться. Хто вони ці "Божі люди" нації? Які їх зовнішні і внутрішні прикмети? Яка їх історична еволюція? Яких методів вживають вони для здійснення своїх цілей? - Ось ряд питань, що від них одмахнутися невідільно; тому кому дійсно дорога справа буття чи не буття власної нації; тому, хто в поті чола хоче знайти вихід з тієї руїни, в якій його нація опинилась...

Щоб не вживати довгих окреслень, назовім ці групи людей /"націо-нальнор аристократиє". Цей термін я вживаю кращим від інших, бо він в первіснім своїм значінні власне цих з точки погляду завдань об'єднання і організації, найкращих людей означав. Пізніше його стали вживати для означення родовой аристократії в протилежність до аристократії не родовой. Але як родова аристократія, тоб-то нащадки аристократії бувають неподібними до своїх предків і в процесі проводу і організування націй, якому ці предки служили, не відіграють іноді ніякої ролі, так знов "безродні" організатори і правителі націй, коли вони дійсно виконують оце аристократичне завдання, стають новою аристократією, предками нової національної аристократії.

Отже підкреслюю, що тут і завжди, вживаю слова аристократія не в тім насмішкуватім значінні, яке надає йому сучасна інтелігентська демократія; не для означення нащадків тієї чи іншої посідаючої свою історію верстви /яку зрештою все можна і слід називати її власним іменем: шляхта, козацтво, патриції, лицарство, самураї і т.д./, а в значінні первісному того слова так би мовити в його значінні граматичному, для означення тієї групи найкращих в даний історичний момент серед нації і людей, які найкращі серед неї - а тому, що власне вони в даний момент являються організаторами, правителями і керівниками нації.

Рішачим тут єсть факт, що ці люди стоять в даний момент на чолі нації, що нація їх провід признає і, під їх проводом організована, вона живе, росте і розвивається. Значить ці люди серед своєї нації найкращі, без огляду на те чи в порівнянні з аристократією інших націй вони стоять на вищій чи нижчій степені цивілізаційного, морального і політичного розвитку. І тому в цім значінні аристократією треба називати і лицерів-феодалів за часів розвитку феодалізму і двірську французьку шляхту за часів абсолютизму, і офіцерів Наполеона, і пруських "інкерів" часів розвитку Германської Імперії, і фінансову буржуазію, що править сучасною Францією чи Америкою, і російську бюрократію часів Петербургської Імперії, і англійську робітничу аристократію, зорганізовану в англійських робітничих організаціях, яка поруч старої аристократії починає грати все більшу роль в національнім житті Англії. Так само, як аристократію прийшлося би назвати навіть сучасні російські "совнаркоми", коли б вони не пограбували російську націю, а змогли її зорганізувати і забезпечити її дальший розвиток.

Проф. Дмитро Чижевський.

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИП.

/Продовження/

Нарешті ми хочемо піти і шляхом спостережень над видатнішими представниками української нації, - як над їх життям, так і над їхніми думками. І коли ми зможемо і знайдемо велику розбіжність людських рис і якостей, то все ж деякі риси висунуться перед нами як "типові". Із таких "типових" рис треба згадати декілька. Емоційно і інтелектуально виявляється у високій оцінці життя почуття, емоція оцінюється навіть як шлях пізнання /Гоголь, Оркевич/. "Філософія серця" /Оркевич/ є характеристична для української думки. Але ця "філософія серця" має і інший сенс, - в людському душевному житті глибше ніж свідомі психічні переживання слугить їх основа - "серце", найглибше в людині - безодня", яка продовжує з себе і зумовлює собою, як би мовити, "поверхню" нашої психіки /Сковорода, Гоголь, Оркевич, Куліш/. З цим зв'язане і визнання, що людина є малий світ, "мікрокосмос", бо в "сердечній глибині", безодні криється усе, що є у цілому світі /К.Тр.Савроуєцький, Сковорода, Гоголь/. Безумовно характеристична риса психічної вдачі видатних українців це - на певний час в житті і в певних умовах - ухил до духовного усамотнення, до чого Гоголь звав "духовний монастир" /Сковорода, Гоголь, Максимович, Куліш/. Це усамотнення духовне є безумовно імпульсом до визнання величезної етичної цінності за індивідом, визнання для кожної людини права на власний, індивідуальний етичний шлях, те, що ми могли б назвати "плюралістичною етикою" /Сковорода, Гоголь/. Але між окремими різноманітними типами повинна панувати не боротьба, а згода і гармонія - "мир" є основна етична і соціальна цінність, мир між людьми та мир людини з Богом /Київська школа, Сковорода, Гоголь, Оркевич, Куліш/. Виявом цього стремління до гармонії між людьми є безумовно той факт, що українські мисленники завжди стримали зайняти позиції примірливі - віддати справедливую оцінку навіть протилежним їм думкам, ворожим течіям /напр. Оркевич, Лесевич/. Скрайні течії - в якому б то не було напрямі - не знаходили вігуку. До ідеалу гармонії зовнішньої приєднується ідеал гармонії внутрішньої. Ідеал внутрішньої гармонії є найвищим ідеалом етичної свідомості. Чи багато мисленників досягнуло цього ідеалу, судити важко. Сковорода і Гоголь найбільше до цього наближувалися. Релігійне забарвлення яскраво виступає в історії української думки. - Дуже типові риси національного характеру відкривають симпатії представників такої нації до інших націй. У визначних українських письменників знаходимо такі симпатії головним чином до німців /Прокопович, Сковорода "Книги бітій українського народу", почасти Куліш, Б.Кістяковський/ та італійців /Гоголь/. Ті симпатії, які висловлюють Гоголь або Куліш до росіян, мають політичний, а не психологічний характер.

Підкреслимо наприкінці знов, що ця характеристика українського національного типу в його статичній і динамічній є певному гіпотетична. Але головні риси її легко підтвердити окремими прикладами

ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКИХ ОСЕРЕДКІВ

Н І М Е Ч Ч И Н А

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТУДІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЗОНІ

В англійській зоні діє під цю пору 12 високих шкіл - з того 6 університетів, 3 Високі Технічні Школи, 2 Академії /гірничі й медичні/ і 1 Висока Ветеринарська Школа. Наведемо їх поіменний список, зазначуючи при тому чисельний стан студентів в минулому семестрі.

I. УНІВЕРСИТЕТИ:

1. Бон /3145/; 2. Гетінген /4644/; Гамбург /3400/; 4. Кіль /2575/;
5. Кельн /2350/; Мюнстер /2700/;

II. ВИСОКІ ТЕХНІЧНІ ШКОЛИ:

1. Ахен /250/; 2. Бравншвайг /1390/; 3. ГанOVER /940/.

III. ІНШІ ВИСОКІ ШКОЛИ ТА АКАДЕМІЇ:

1. Гірничі Академія Клявсталь - Целерфельд /199/; 2. Медична Академія Дюсельдорф /700/; 3. Ветеринарська Висока Школа ГанOVER /410/.

На кожному з університетів заступлено всі факультети. Спеціальність в Гетінгену існування побіч агрономічного-самостійний лісовий факультет з осідком в ГанOVERському Мюндені /200 студентів/.

Українських студентів в англійській зоні небагато. - Загальне число 120. Розподіляються вони по таких осередках: ГанOVER-40, Гетінген - 30, Кіль - 20, Бон - 12, Бравншвайг - 10, Бад Дрібург /Українські теологи/ 8.

У згаданих місцевостях містяться українські або мішані табори ДП, що їх допомогою українські студенти можуть користатись. Останніми часами почала УНРА осередковувати для чужинецьких ДП студентів спільні гуртожитки.

До прийняття на студії в англійській зоні зобов'язують такі самі норми, як і в інших зонах; допускаєме число чужинців не більше 10% загально студіюючих. З наведеного нами чисельного стану на поодиноких високих школах можна виробити собі думку про можливість студій.

В основному про прийняття рішають: для всіх ДП УНРА, для чужинців не ДП німецькі університетські власті. Слідуючий зимовий семестр почнеться - з огляду на брак топлива-дещо скорше. /Нормальний термін 1.XI./ В Гетінгенському університеті назначено як початок семестру день 1 жовтня. Із вношенням прохань треба поспішатись, бо речинець вже спізнений. Студенти ДП повинні зголошуватись наперед в УНРАХ студійного осередку, інші зголошуватись безпосередньо до секретаріату школи. Такі заходи найкраще робити за посередництвом місцевих студентських громад або командантів українських таборів. Тому що справа прийняття /як вище сказано/ у деяких осередках вже дещо припізнена - охочі студіювати на Високих Школах англійської зони повинні скоро рішатися, підготувати потрібні до впису документи та почати вносити прохання про прийняття.

Українське Студентське Представництво
На Англійську Зону Німеччини.
Студійний Референт.

К І Л Ї

Під цю пору дієвих студентів в Кіль є 19. З того в таборі Коріген живе 17, а 2 студ. живе в недалекому Фрідріхсорті. Значна частина відвідувала зимовий семестр, але тому що було їх мало, не подумали вони про створення студентської організації. Це сталося щойно в літньому семестрі, коли число студентів Кіль значно збільшилося. Дня 14.III.46 р. відбулися

перші офіційні і zarazом організаційні сходи.

П.Козак Андрій, як провідник сходів, представив стан справ, звернувши увагу на потребу і доцільність студ.організації.

Тому що усі з радістю прийняли цю думку, приступлено до виборів пров. В.Оклад його увійшли: П.Козак Андрій - голова, П.Шкварчук Іван - заступник, П-ні Овад Степанія - секретар. Рівночасно студенти постановили працювати над собою, пильно відвідувати виклади і користати з них, а також підготовлятися до громадської праці.

Постановлено, що два тижні робити сходи і дотепер відбулося 9 сходів, на які прошено культ.освітнього референта, кореспондентку таборного часопису та матурантів, як членів-консультантів. На сходинах читали студенти доклади на такі теми: 1. Мгр. А.Козак: "Завдання українського студента в сучасну пору", 2. Сулима: "Сучасний світ і його напрями", 3. "Матеріалізм", 4. "Філософія суспільної праці", Бутірка на тему: "Суспільна праця в тоталітарних державах", 6. Шкварчук "Ідеалізм". По кожному рефераті провадилась жива дискусія, що виявляла великі зацікавлення студентів суспільними проблемами. Крім того порушувалося на сходинах справи, що мали будьякий зв'язок зі студ.життям: Про харчування, студ.домівка, мешкання для студентів.

Усі студенти, що вносили подання на літній семестр, є прийняті і 3.VI.46 почали відвідувати виклади. Найбільше число подалось на медицину /5/; далі йде /2/ матем.; /1/ істор.; /1/ геогр.; /2/ філологія; /3/ агрономія; /1/ право, /3/ державні науки.

Дня 8.6.46 р. відбулася інавгурація акад.року, на яку запрошено крім студентів, таборову інтелігенцію. Сходи почались молебнем і продовжувались в театральній залі табору. Запрошений студент філософії з Гетінгену П.Цимбалішвілі виголосив реферат на тему: "Завдання укр.студента на чужині". Після того звирцево опрацьованого докладу, що в непривичний спосіб подав цілу низку першорядного значення проблем, відбулася дуже жива дискусія, в якій взяли участь: с.мгр.Збир, проф.Котович, полк.Омельченко та редактор Кокот. Користаючи з присутності гостя, заслухали ми ще один його реферат на тему: "Як використати побут на чужині".

Офіційна назва нашого товариства "КУСК" - Кругок Укр.Студентів Кіля.

Провід вирішив збирати членські внески по 1 РМ місячно і у зв'язку з тим обрано скарбником П.М.Запорожченка. Один раз були студенти зорганізовано на опері і проектується прогулянка по Гольштайнській Швайцарії.

Гірше представляється ділянка спорту; це тому, що на університет треба доїздити і не достатє часу на розгравання.

Деякі зі студентів працюють самовільно для добра табору референтами, учителями, членами "Ради Таборів", членами "Драм.Гуртка". Також декілька разів П.Козак і П.Сулима, з рамени КУСК-у, читали реферати для цілого табору.

Ст.Овад.

М Д Н Х Е Н

=====

а/ ІЗ ПРАЦІ УСГ - МДНХЕН.

В УСГ - Мюнхен відбуваються щотижня звичайні членські сходи, на яких студентство слухає доповіді та рефератів, здебільшого оголошуваних запрошуваними прелегентами. Культ. - суспільний референт В.Івалук запрошує переважно визначних науковців та громадян. І так треба згадати такі доповіді з останнього часу: 1. Улас Самчук на тему: "Синтеза українського життя"/заголовок не поданий дослівно. - Прим.автора/. 2. Проф.Др. Яфремов "Закон гетероморфії атомів", Прелегент сам винахідник познайомив приянних зі своїми найновішими відкриттями в хемії та геології, і критикував деякі дотеперішні твердження. 3. Проф.Валеріян Горбачевський виго-

лосив доповідь на тему: "Ідеократизм як філософічний світогляд". Проф. Горбачевський це представник нового філософічного напрямку, що за осно-
ву кладе такі 3 основні елементи: матерію, енергію і дух або ідею. Його
книжечка під назвою "Ідеократизм" вийшла ще в 1933р в Мукачеві, а пере-
клад на словацьку мову пізніше в Братиславі.

3. 4. Архієпископ Михайл виголосив доповідь на тему: "Вплив християн-
ства на розвиток людства".
Як бачимо, доповіді визначних людей. Однак приходиться з жалем ствер-
дити, що на сходинах бере участь приблизно 15-20% членства. Де шукати
вини?

Культ.-сусп. референтура, на чолі з п. В. Івашуком, працює з поваж-
нов динаміком. Влаштовано академію в честь Івана Франка. Існує студент-
ський хор під керівн. проф. Івана Трухлого, який підготовляє перший овій
виступ на день 6.VII.46.р.

б/УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО.

3 ініціативи референта міжнародного зв'язку при УСГ /студ. Ігоря
Суховерського/ розпочато підготовку до засновання Білорусько-Українсь-
кого студ. Товариства. Вже відбуто 2. засідання підготовчого характеру, що
на них представники обох національностей обговорили ряд питань майбут-
ньої співпраці. Підготовляють статут і в 2-му тижні місяця липня має
відбутися установе засідання для остаточного оформлення. Статут у під-
готові. Варто зауважити, що хоч панове з ЦЕСУС-а застерегли собі право
переговорювати самі на умовлене засідання /дня 2.VII.46./ не явилися.
Де слово? Де дисципліна?

в/АКАДЕМІЧНИЙ СЕМІНАР.

При УСГ заложено "Академічний Семінар", що є спадкоємцем тзв. "Осе-
редка Думки". Досі відбуто 2 сходи. На перших - оформлено його органі-
заційно, а на других - студ. Омелян прочитав реферат на тему: "Суть і зна-
чення філософії".

Академічний Семінар міг би дійсно бути осередком, що уможливив би
виміну думок, виробляти певну лінію і т.п., якщо б він не ставив собі та-
ких надто великих завдань.

г/ УНІВЕРСИТЕТ УНРРА.

1.VII.46. розпочався новий літній семестр. Чинні такі факультети:
лісовий, медичний, фармація, ветеринарний; такі технічні: а/будівельний,
б/архітектура, в/машинобудівельний, г/електротехніка, даліше: право, економія
і агрономія. На всіх факультетах ідуть виклади на II. семестрі, а на праві
і економії розпочато всі паристі вищі семестри. Крім того приймають на
перший семестр майже всіх факультетів. Роблять старання відкрити філосо-
фічний факультет. Викладова мова німецька.

Студентами університету можуть бути тільки ДП. 19-тих національнос-
тей. Вони харчуються в університетській їдальні й ними опікується УНРРА.
В загальному університет УНРРА об'єднує під цю пору найбільше студентів
українців опоміж всіх університетів. Студенти-українці в попередньому
семестрі виказали гарні успіхи праці, хоч були ще зі студіями зв'язані
поважні труднощі. Кожний із цих студентів знає, що його завданням є вчити-
ся, вчитися і вчитися...

Г/ УКРАЇНСЬКІ ВИСОКІ ШКОЛИ В МЮНХЕНІ.

В Мюнхені є такі укр. високі школи: 1. Український Вільний Університет при якому відкриті такі факультети: а/філософічний, б/юридичний. Є всі семестри.

2/Українська Економічна Висока Школа має відкриті перший, другий і п'ятий семестр. Виклади ідуть нормально. Літній семестр закінчиться мабуть в кінці липня. Студенти в порозумінні з Ректоратом, видають скрипти. Участь студентів на викладах дуже велика; студентство відвідує масово виклади, засвідчує пошану до свого рідного наукового осередка та його високого рівня.

3/ Агрономічний відділ УТГІ, на якому зараз йдуть виклади на 8-му семестрі і підготовка студентів до дипломів.

Д/ НА НІМЕЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

В Мюнхені літній семестр розпочинається дня 9.VII.46. Тепер студенти відбувають праць відбудови. Українці теж беруть участь в ній.

Мюнхенець.

А В С Т Р І Я

Г Р А Ц

50-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ ІСНУВАННЯ УКР. СТУД. ТВА. "СІЧ" У ГРАЦІ.

Грацька "Січ" переступила поріг 50-ліття свого життя. Півстоліття у житті людини - це гарний шмат життєвого шляху у існуванні організації до того же на чужині - це справді важлива і велика дата. Тому то день 3-го березня 1946 р. глибоко записався у серцях грацьких січовиків. Грацькі студенти у цьому дні з глибини душі вітали свою дорогу ювілятку. Вправді може не вдалось поздоровити ювілятку так, якби цього бажалось, але це все вина сьогоднішнього часу. Воєнна хуртовина заподіяла багато прикрого для "Січі" - позникали вартісні речі з історії існування Тва. Затратилось безліч архівного матеріалу - ба навіть про пам'ятні книги не вдалось у цілості врятувати. Тому то і справу видання ювілейного альманаху треба було відложити на пізніше. Багато дітей Ювілятки не мали змоги привітати її у її великому дні. Але привітальні телеграми заступили це.

В дні 3-го березня 46 р. о год. 10-ій перед полуднем відправив парох Грацу о. Дмитрук в асисті трьох священників урочисту службу Богу на інтенцію ювілятки. Після Служби Божої відправилась Панахида за померлих членів Тва.

8 полудня - о год. 15-ій відбулась святочна Академія. В гарно прибраній залі Студентського Дому - зібралось багато укр. громадянства з Грацу та околиці, прийшли теж запрошені університетські й студентські власті, явилися також представники чужинецьких товариств.

Академію відкрив коротким словом голова Тва. "Січ" - М. Середович - привітав усіх присутніх гостей, а в першу чергу усіх бувших членів "Січі". Голова Тва. передав опісля слово найстаршому членові Тва. Др. Максимонькові, а цей поділився з присутніми минулим "Січі". Програма Академії була в загальному совісно й гарно опрацьована, стояла на високому рівні. Не слід тут вичисляти поодиноких точок програми, бо це забрало б надто багато місця. Взагальному складалась вона з наукового, музично-вокального, рецитаторського й мемуаристичного змісту.

Після Академії всі присутні гості й студенти вписались до пропам'ятної книги.

Вечером о год. 21-ій відбулися товариські забави. "Старі" й наймо-

Молоді січовики серед милого товариського настрою провели кілька гарних хвилин.

Вступати в 51 рік існування "Січі"-Грацькі студенти прирешили твердо -надаліше продовжувати гарну традицію Т-ва й диктатури всіх сил, щоб на будуче праця розвивалась ще краще й приносила багато користі для добра українського студентства.

Віriamo, що Січовики, це досягнуть, чого їм зі серця бажаємо !

Учасник

Від Редакції. Ми теж бажаємо з усього серця Грацькій "Січі" дальшого розвитку і чергових її досягів на українському культурному фронті.

Постава Грацьких студентів до своєї інституції дуже відмінна від модних тепер серед нашого молодого /зокрема галицького/ покоління постав. Традиціоналізм -відкинутий в епоху, коли новоспечені "демократи" - у своїх стремліннях до тоталітарної диктатури духа - починають історію від самих себе.

Ми з призначенням вітаємо цю поставу Грацьких Січовиків і подаємо її як примір до наслідування всім тим, в кого ще добра воля і здоровий розум не втратили прав громадянства.

Віriamo, що прийде час, коли ЦЕСУС святкуватиме півілей ЦЕСУС-у !

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

З М І С Т :

1. НАЩЕ СТАНОВИЩЕ стр. 1.
2. Р. Кіпчині: ЯК МАЄШ ГОЛОВУ..... " 3.

Статті на загально-суспільні теми:

3. Д. Лука: АНГЛІЙСЬКА ОПІНІЯ ПРО ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ..... " 5-7..
4. В. С.: ТЕМИ ДО НАДУМИ: /список другий/..... " 8-15.

Статті на студентські теми:

5. В. Я. Іванів: УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ НА ЧУЖИНІ..... " 17-21..
6. П. В.: ДО ПРОБЛЕМИ СТУДІЙНОЇ ПОЛІТИКИ..... " 22-25..
7. В. П.: II. З'їзд ЦЕСУС-у..... " 26-27.

До джерел:

8. В. Липинський: НАЦІОНАЛЬНА АРИСТОКРАТІЯ:..... " 29-30..
9. Д. Чижевський: УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИП /продовження/ 31.

Життя студентських осередків:

10. НІМЕЦЬЧИНА.

- ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТУДІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЗОНІ..... " 33..
КІЛЬ..... " 33-34..
МЮНХЕН.
а/ ІЗ ПРАЦІ УСГ -МЮНХЕН:..... " 34-35
б/ УКР.-БІЛОРУСЬКЕ СТУД.Т-ВО:..... " 35
в/ АКАДЕМІЧНИЙ СЕМІНАР..... " 35
г/ УНІВЕРСИТЕТ УНРРА..... " 35
ґ/ УКРАЇНСЬКІ ВИСОКІ ШКОЛИ..... " 35
д/ НІМЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ..... " 35.

11. АВОСТРІЯ.

- ГРАЦ: 50-ЛІТНИЙ ЮВІЛЕЙ ІСНУВАННЯ У.КР. СТУД.Т-ва. "СІЧ". 36-37.

X X X
X

133.

Рік:1

Число 5-6

1946

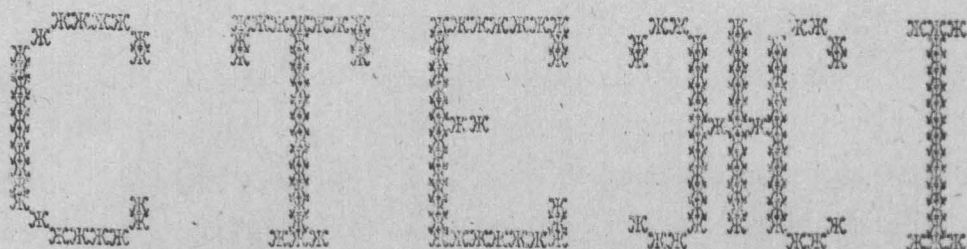
ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ

**ЖУРНАЛ УКРАЇНСЬКОГО
СТУДЕНТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
НІМЕЧЧИНИ ТА АВСТРІЇ**

Інсбрук-Мюнхен

*Центральний Студентський
Український Рух
в Німеччині та Австрії*

УКРАЇНСЬКИЙ
Б. 457
МУЗЕЙ-АРХІВ

Рік: I. вересень — жовтень число: 5 — 6.

З М І С Т :

1. Наше становищестр. 1
2. Євген Малашук: Д О Б Астр. 3
- Статті на загально-суспільні теми:
3. Теофіл Коструба (+): ПРИЧИНИ УПАДКУ ГАЛИЦЬКО-БОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖА-
ВИстр. 4
4. Омелян Пріцак: ШЛЯХИ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІстр. 12
5. Борис Крупницький: ПРОБЛЕМИ АВТОРИТЕТУ І СВОБОДИ
В УКРАЇНІстр. 25
6. К.С.: ТЕМИ до НАДРУМУ, список третійстр. 33
- Реферати:
7. Ігор Шевченко: "ПАРЛАМЕНТАРНЕ ПРАВИЛІННЯ В АНГЛІЇ"
професора Г.Й. Ляскогостр. 35
- Документи часу:
8. Клявдій Білінський: ЛИСТ ГОЛОВИ ЦЕСУС-устр. 45
9. КОМУНІКАТ ПРОВІДІВ ЦЕСУС-у та ЦЕСУС-устр. 48

ВІД РЕДАКЦІЇ:

1. Попередній номер нашого журналу повинен мати таке порядкове
число: 3 — 4 (не: 2 — 3, як помилково надруковано).
2. Вступна стаття попереднього номеру (НАШЕ СТАНОВИЩЕ) була
вицофана в останній хвилині, з огляду на змінені обставини.
3. Черговий номер нашого журналу (ч. 7 — 8) появиться у
грудні 1946 р.

НАШЕ СТАНОВИЩЕ.

=====

Від цього випуску стається "С Т Е Ж І" одним із органів Центрального Союзу Українського Студентства (Це С У С-у).

На тлі процесу формування молодой української інтелігенції зарисовується яскраво новий момент.

Цей момент приходить у нас дещо незвичайний. Боротьба за формування українського студентства входить в нову вирішальну фазу. Між Центральним Союзом Українського Студентства (Це С У С-у) і Центральним Еміграційним Союзом Українського Студентства (ЦЕСУС) наспулило порозуміння. Повстала спільна Всестудентська Координаційна Комісія для лагодження усіх підставових справ і для приготування остаточних рішень.

Ця подія може мати далекосяглі наслідки і ми її вітаємо.

Це однак не значить, що справа вже від цього акту виглядатиме рожево. Правда, серед широкого студентського загалу є велике бажання до згоди і єдності. Але одночасно треба сказати, що цей загал не має здебільшого ніякого уявлення про те, як така злагода в наших реальних обставинах, а не в сфері приватних мрій, могла б виглядати.

Акт порозуміння є поки що актом провідників обох студентських організацій. Як сприйме і як розумітиме це широке середовище це друга справа. Перед кожною прогнозою нашого розвитку, зокрема в останнім тридцятилітті, треба ставити одне коротке слово: Я К Щ О.

Це не значить, що ми дивимося на справу чорно.

Але не хочемо ми замикати очей на труднощі, що є труднощами цілого нашого життя. Антагонізми серед студентства мають свої корені в житті цілої суспільності. Та все таки треба стверджувати що життя починає і цю суспільність в неодному вчити. Є отже надія, що і в студентстві наступить радикальний зворот на краще. Це може статися тільки на ґрунті великих зусиль чесних і відповідальних оциниць. Сьогоднішнє студентство мусить не тільки вчитися стягати велику проблематику життя у свій горизонт, — воно мусить засвоїти собі навіть ті речі, що були в нас давніше загальним і елементарним добром. До них належить: вміти самостійно думати, оцінювати, займати становище, вміти порозуміватися з другим, йти з ним на спільні зусилля, далі вміти вести збори, брати в них участь, вміти дискутувати, голосувати (не бити аплауз і підносити руку!)

Отже як властиво з прогнозами на майбутнє? Або гостротемперовані молоді наші сили визволяться із свого теперішнього положення — або ні.

Якщо так, то вони мусять зрозуміти, що ризикують з яким вони ходять є вузький і тісний, що суспільне життя не полягає на т.зв. пануванні, як в нас його розуміють, що над усім стоїть об'єктивна вимога справи і об'єктивна правда, до якої треба більше дозростати як до власних, суб'єктивних "вір". Якщо це зрозуміють ці сили, то в ціле наше

суспільне і духове життя увіллється жива струя.

Або ці гостротемперовані елементи не стануть понад сучасною хвилююю і не знайдуть поміж собою спільної мови. Тоді-заляже у цілому життю молодого покоління своєю вагою т. зв. неутральних, опуртоніст, який по своїй соціалній природі - як бачив Липинський - не є ні чинником зберігання і цементування, ні чинником суспільного ферменту, а тільки консерватором нашого гниття. Бо лише тоді, коли все розбивається і загниває, він виходить у ролі розумного, зрівноважного і доброго "патріота", нібито піонера "позитивних вартостей". Треба сказати, що за останнього півтора року антогонізмів серед студентства, ці "неутральники" сповнили як найгіршу роль.

Для нас є радісним фактом те, що згадане в горі порозуміння наступило без участі і посередництва тих елементів. Треба бажати, щоб по цій лінії йшла і сама реалізація акту 3 жовтня 1946.

Р е д а к ц і я.

Як у науці найменш цінні займаються Методикою, так у суспільстві - адміністративною діяльністю. Диктатура партії є диктатура асоціації кандидатів на адміністративні посади, яка (асоціація) вербує своїх членів шляхом своєрідного негативного добору.

Із "Афоризмів" Вол. Державина.

Евген М а л а н ю к.

Д О Б А.

Родина — тільки вбогий човен
На невмолимих буранах.

Над обрієм глухий Бетговен
Мадобу, захват, скрегіт, жаж —
Сполучує в єдиний помах,
І буря звуків двиготить,
Вогонь скресаючи на зломах
Нещадних хвиль...

Твій біль — як мить.

Твоє життя, поглянь, — як атом.
Вичерпуй воду. Затикай
Пробоїни. Будь мужем, татом.
Керуй. Молись. Не нарікай.

Шлях Одиссея перейдемо,
Та деś скінчиться міт сторіч:
День однооком Поліфемом
Всіх звабить у печеру — ніч.

І ти, що полум'я був повен,
Затихнуть змушений тепер:
Сама доба — глухий Бетговен,
Сама доба — сліпий Гомер.

15.1.43.

СТАТТІ НА ЗАГАЛЬНО-СУСПІЛЬНІ

ТЕМІ.

Українські візантійські очі-
Як я знаю цей неширий зію !
В сонних рухах роблено-дівочих
Ще прадавнє, вроджене : ясир.

Є. Маланюк.

Теофіл Коструба (+)

ПРИЧИНИ УПАДКУ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.

Ця стаття друкується вперше з рукописної спадщини історика-медієвіста Теофіла Коструби (о. Теодозія ЧСВВ).

Теофіл Коструба (* 1907 + 1943) уродженець галицького Поділля. Батьки його вчителювали в с. Білобожниці Чортківського повіту. З огляду на слабе здоров'я (туберкульоз кістки) оставався він до 1930 р. на селі і проходив середню освіту автодидактично. Іспит зрілості склав у Львові в акад. гімназії екстерном і з того часу поселився тут на постійно. Студіював історію і католицьку теологію на львівському університеті. Магістерську роботу писав у проф. Т. Е. Модельського (про князя Льва Даниловича).

В р. 1929 появилася перша його наукова розвідка у "Записках Наукового Т-ва ім. Шевченка" (із історії Чортківщини).

Починаючи з переселення до Львова розвинув він надзвичайно плідну науково-публіцистичну діяльність на сторінках краювої і заокеанської укр. преси. Редагував м. ін. "Хліборобський Шлях", вів історичний відділ "Нової Зорі", співробітничав у "Записках НТШ", "Записках Чина св. Василя Великого", "Богословії" "Меті" і др.

Був членом історичних комісій при Наук. Т-ві ім. Шевченка і близьким співробітником проф. І. Крип'якевича.

Поле зацікавлень Теофіла Коструби було дуже велике: Історія Культури в найширшому того слова розумінні, всесвітня історія (зокрема історія Церкви), археологія та помічні науки історії.

Велику увагу звертав він на поширення джерельних матеріалів до історії України і на організацію науково-дослідчої роботи в ділянці укр. історії в європейському масштабі. Спеціальністю Коструби була інтерпретація середньовічних джерел, головню староукраїнських літописів. Його роботи (на жаль порозкидані по різних журналах і часописах) цінний

5.

вклад в українську історіографію. Це головні праці з українського середньовіччя: переклад "Скитії" Геродота, студії над літописами, переклад "Гал.-Волин. Літопису", студії з церковної історії України X-XIV ст., розвідки про Гал.-Вол. державу, середньовічну українську дипломатику і палеографію, врешті роботи з історичної географії нашого середньовіччя. Оставив теж синтетичний курс українського середньовіччя. Його остання редакція ("Короткий курс історії України") писана в рр. 1940-43 доведена до смерті Льва Даниловича, осталася в рукописі.

З ініціативи Т. Коструби створено Історично-джерелознавчу Комісію і Робітню цієї Комісії при Наук. Т-ві ім. Шевченка. Це була намістка університетської катедри Історії України. Комісія вела свою роботу в рр. 1937-9. Фактичним керівником її був Коструба. Із його учеників - членів Комісії назватиб старинного історика Олександра Домбровського, орієнталіста Омеляна Прицака, Володимира Бориса, Галину Книш.

Овочем роботи Істор.-джерелознавчої Комісії було зібрання матеріалів до Бібліографії Історії України і підготовка "Підручної Бібліографії Історії України". Остання робота була опрацьована Кострубою на спілку з проф. І. Крип'якевичем і Ом. Прицаком (осталася не надрукованою).

З приходом большевиків до Львова в 1939 р. замінив Т. Коструба пост історика на пост місіонера. Митрополит А. Шептицький висвятив його в св'ященники; опісля він вступив до Чина СВВ. Помер у Львові у березні 1943, після перебуття важкої операції (ампутація ноги).

Слабє здоров'я (два останні роки не вставав з постелі) і невідраднa доля гал.-укр. вченого (розмінювання себе на дрібну монету, пишучи по всяких газетах статті на "науково-публіцистичні теми" хліба куска ради) недозволили йому за його коротке життя оставити монументальних творів, яких по його таланті і розмахові треба було сподіватися.

Прим. Ред.

I.

В підручниках історії України й у різних принагідних статтях можна прочитати про причини упадку Галицько-Волинської Держави приблизно таке:

Україна взагалі, а Галицько-Волинська Держава зокрема, була забором і твердим валом проти кочовиків для Західної Європи, вичерпувала на собі удари, призначені християнському світові і тим самим до краю вичерпувала свої сили. З того користали нахабні сусіди й у певні моменти, в 1340 роках, цілком зайняли цю державу. Таким чином на упадок Галицько-Волинської Держави мали вплинути два zasadничі чинники: 1) напади кочовиків, 2) натиск сусідів. Натомість виглядає з тих праць, що ніякі внутрішні моменти, чи то в самій національній психиці чи в державній організації і їх еventуальних хибах не містилися причини упадку. Таке уявлення причин упадку нашої старої держави може довести до дуже песимістичних заключень, бо продовж історії Україну завжди будуть якісь "кочовики" і "закланні" сусіди, та не зважаючи навіть на це, таке пояснення цілком не відповідає правді.

Ще кілька слів, чому саме звертаємо увагу на Галицько-волинську Державу, а не на нпр. Київську. Робим це тому, щоце був уже повний упадок української самостійності в середньовіччю, а далше тому, що відьки Галицько-волинська Держава може в повному цього слова значенні називатися українською Державою європейського типу, себто вона була найбільше зближеною до тогочасних держав феодальної Європи. Підчас коли в Київській Державі ще князі з дружиною кочують від стола до стола, шукаючи кращого княження, то в Галицько-волинській державі бачимо вже рішуче осілих на своїй території князів і дружину. Врешті після упадку цієї останньої держави вже в Україні не існувало нащадків давнього княжого роду, чи точніше - не могли вони вже відограти поважної ролі в житті нації.

Але вся трагічність упадку Галицько-волинської Держави не тільки в тому, що з тим моментом не стало вже в нашій батьківщині рідного державного організму, ще більш сумне явище, що у предсвх десятиліть а то й століть після упадку нашої держави не виступають сили, що прагнули б до її відбудови. І саме ця остання обставина зпонукує нас глибоко призадуматися над трагічним моментом нашого минулого і пошукати його справжніх причин, щоби вірно зрозуміти цей момент і витягнути правильні консеквенції. Так стоїть проблема; наспрабаємося коротко дати її розв'язку.

II.

Отже ні напади кочовиків, ні зажерливі сусіди не були властивою і повнопричиною упадку Галицько-волинської Держави. Навпаки князь Лев Данилович при татарській допомозі зміниввав свою державу і хоч його наступники виступили вже проти татар, то цілком не знаємо з історії, щоби татарська Орда в якийсь особливий спосіб і з особливою силою мстилася за це на нашій державі. Не тому, звичайно, щоб вона цього не хотіла зробити, радше не ставало сил, бо Орда в тому часі вже не відзначалася давньою могутністю. Тяжкі внутрішні усобиці в лоні самої Орди, що їх спричинив у 1290 роках Ногай у боротьбі з ханами, вичерпували її і

XIV ст. є свідком повільного розкладу Золотої Орди, що згодом поділиться на Казанську, Астраханську і Кримську. Так само сусіди нападали на Україну і в давніших часах; але розумна політика галицько-волинських князів зуміла так влучно посувати події на шахівниці політичних констеляцій, що майже завжди проти одного ворога находився другий (напр. проти литовців-німецький орден меченосців, проти поляків-татари, то що). Значить причини лежать глибше, у самій суспільності чи її організації і на ці моменти слід звернути пильну увагу.

Дуже цінне світло на наше питання подає українська історіографія княжих часів загалом і Галицько-волинської Держави зокрема. Не місце тут входити в подрібну аналіз не звичайно складних питань староукраїнської і загалом східно-європейської історіографії; вкажемо лише коротко, настільки це конечно для нашої теми, на основні і характерні риси, які відзеркалюють просто ідеально цілу конструкцію староукраїнської суспільності. Це уявлення хибне, або, м'яко кажучи, не зовсім вірне, коли ми уявляємо собі переважно манахів як творців української історіографії. В дійсності було так, що авторами наших літописів були якраз світські люди і то княжі дружинники, зв'язані якнайтісніше зі своїми князями. Наша тодішня історіографія, чи як ми її зовемо, літописання, була зовсім не подібна до західно-європейської. На Заході замічаємо в тих часах два роди історичних творів, коли дивитися з погляду їх авторства: 1) офіційні, цісарські і королівські літописи, які нотували події зв'язані з особою монарха і найважливі державні справи і 2) історичні твори, яких авторами було спершу феодалне лицарство, опісляж навіть "третій", міщанський стан. У нас натомість другого роду історіографії зовсім немає. Оскільки літописи писалися в монастирях (точніше : в Печерському монастирі, а тільки виїмков в інших, як от Михайлівський), то вони не відбігали від загального ідеологічного образу цілого українського літописання. Те, що ми при звичаєні бачити в західно-європейській історіографії, себто що другий її рід насвітлює події зі становища станів, зовсім не виступає в Україні. Коротко кажучи: українське громадянство, якщо під ним розуміємо чинники не зв'язані безпосередньо з князем, або не цікавилось зовсім історією і не писало її, або (у випадках, коли її писали монахи) ні в чому не відбігало від ідеології офіційного княжого літописання.

Одним словом, неофіційної історіографії в старій Україні, отже писаної громадянством і зі становища того громадянства, не знаємо зовсім; існує єдино офіційна історіографія із штандпункту князів.

Отсей висновок як раз і з'ясовує нам конструкцію староукраїнської суспільності княжої доби, методи її організації і загалом ціле суспільне життя. Перше, що нас вражає, — це неподібність цієї суспільності до західно-європейської, або бодай дуже поважні різниці між обома. Бачимо, що немає так дуже важного на Заході лицарського стану, що тоді репрезентував суспільність а є незалежний від монарха. Не входимо в те, чи

цих західних феодалів видвигнули самі монархи добровільно, чи спонукані якимись спеціальними моментами; різницю бачимо в тому, що в нас в X-XII ст. немає незалежного від князів боярства а й пізніше в Галичині можемо спостерігати його розвій з княжих таки дружинників, які осідали на землі. Здавалося б, — ітак звичайно в історіографії цю справу трактовано, — що в галицькому боярстві маємо повну аналогію до західних феодалів; та тут саме і лежить глибока різниця, не зважаючи на зовнішню подібність. Галицьке боярство не вийшло з організації самої суспільности, незалежно від княжих надань, а князеві довелося б було тільки затвердити існуючий стан. Коли б це так було, то ці бояри були б зв'язані більшою солідарністю зі самою землею (себто іншими станами), і заступали б інтереси землі в ім'я цілого громадянства перед абсолютними, нерозумними тенденціями князів. Тимчасом насправду це княжі дружинники, яких князь "вивів у люди", а які за те при нагоді виявили лише інтереси... збунтованих княжих дружинників. Хіба ж це не диво, що ніхто з них не виявив глибшої політичної думки, що ніхто з них не творив "опозиції Його Величності"? Чиж не характерне те, що ніхто не вхопив за перо, щоби висловити ідейні підстави протикняжчих змагань своєї верстви? І врешті, чи не трагічне те, що з цієї боротьби між князями і боярами виходили факти різні бояр, або ганебного повішення князів Ігоревичів у Галичині, а не вийшла ні одна "хартія вільностей"? Ось маємо коротко уйняту різницю між західно-європейськими феодалами і галицьким боярством. Супроти цих фактів даремна річ шукати оправдання для протикняжчих змагань галицького боярства, що, мовляв, мало якісь "невідомі нам політичні цілі", як це часом робилося і робиться в історіографії. Джерела мовчать про те ідеально. І це не випадок, не лише "може зловна тенденційність" з боку княжих історіографів і державного апарату, що могли б були винищити того роду джерела; ні, їх просто такі зовсім не було, то й не було чого "нищити".

III.

Коли йдемо далі цим шляхом, то бачимо, що загалом ініціатором державної організації, оборони країни на зовні і устрою внутрі був князь. Вправді українська суспільність в часах перед княжою династією Рюриковичів, (чи вірніше Ігоревичів) мала свою спільну організацію, бо не могла чекати аж по X ст., на появу тієї княжої династії. Але та організація відзначалася двома засадничими ~~прик~~ метами, а ті два "єдино суть": демократичним устроєм і розбиттям на численні дрібні територіяльні групи (звані в історіографії племенами. Того роду устрій вправді міг не раз давати хвиливі успіхи, при позбавлених всякої або бодай глибшої політичної думки нападах на сусідні країни; але до того надавалося прекрасно, це ствердили розумні візантійські володарі: Слов'яни вправді великий нарід, говорили вони, але завдяки їх демократичному устроєві і взаємній незгоді можна їх дуже легко наводити одних на одних, чи — кажучи просто — ловити

свою рибку в каламутній воді. Коли ми захоплюємося може деякою подібністю українців до класичних греків, то хіба найменше причин для такого захоплення дає аналогія нашої демократії з грецькою... При тому психічна структура українського громадянства в ті часи була "східна до найглибших оснєв", як висловився В.Лининський, себто відзначалася мінімальною енергією, підприєємчивістю і витривалістю в ділянці суспільно-політичної організації. Хіба не помітне це, що майже всі орди, різного походження, більшіе або менше цупко опановували українську територію з її населенням, від глибоких передісторичних часів аж до хозарів влючно? Видно, що така політична організація, як її бачимо в передкняжій Україні, не здала свого іспиту. Але й пізніше, коли вже згаданий княжий рід опановує територію України психіка громадянства не змінється. Мовляв є князь і дружина — зсунувся з голови клопіт про оборону перед ворогами. Це його річ, на те він бере данину. І справді князі вив'язувались зі своїх обов'язків оборони і організації держави, виручали в тому суспільність, яка ставала жити спокійно далше у своїй блаженній півсонній щасливості. Таким чином на стару організаційну верству громадянства налягає нова княжа, для себе самовистарчальна, і між обома організаціями (суспільності і держави) не було якої небудь інтимнішої лучности. Віче, законодавча і виконна влада передкняжої України, не збирається тепер, бо одну і другу функцію перебрав на себе князь; так само судівництво. Якщо в громадянстві були одиниці, що визначалися більшою ініціативою, жертвенністю, здібністю до організації, — а таких українська суспільність завжди видавала багато, — то вони переходили просто в ряди княжого державного апарату, таким чином коло князя скуплювалися найкращі елементи українського громадянства, які тимсамим, так би мовити, ідейно зривали з політичною пасивністю широких мас. Вони, ці княжі дружинники і патріоти своєї землі, бачили в князеві і княжій організації держави єдино можливу організаційну форму суспільності. Тому ідеологія дружинника чи то неукраїнця (бо й такі були), чи українця ставалися одним з ідеологією княжою, а суспільність була позбавлена якраз тих елементів, які могли б робити творчу опозицію.

Так отже, можна сказати, чинником ініціативи і державотворчим був князь і його дружина. Та це не були два окремі чинники, що часом могли би стати проти себе; це був один чинник зв'язаний спільними змаганнями і спільними інтересами. Дружини поза князем не існувало, якісь "земські" бояри можуть існувати тільки в фантазії, бо в дійсності їх не було. Тільки коли в часах Київської Держави, чи точніше і вірніше в XII ст., якийсь князь переходив добровільно чи недобровільно на інший стіл, то з ним ішли його бояри: поки отже "кочували" князі—"кочували" з ними бояри. Щойно з моментом, коли певні княжі династії осіли твердо на певних тереноріях, нпр. Волині і Галичині, тоді й боярство востає в землю, але знов вже завдяки князеві. Нам неясно, чи галицько-волинські князі надавали земельні наділи окремим боярам на власність цілого їхнього роду, чи тільки

доживотно; на всякий випадок зріст земельного саатства бояр походить із джерела що й усякі інші устоеві зарядження: від князя.

Знаємо, як велику ролю відгравала завжди в усіх суспільностях релігія, а зокрема в середньовіччю християнська Церква. Але й у цій ділянці помічаємо те саме, що в інших. Коли в західній Європі Церква в окремих країнах була регулятором, чинником, що вдержував рівновагу між монархами і станами, не допускаючи до надмірного, протизаконного виступу цієї чи другої сторони, або змісця осуджуючи його, — то в нас і Церква була під окремою протекцією князя, залежна від нього в представниках вищого духовенства. Князі ініціювали оснoвування єпископських катедр, вони засновували монастирі, будували церкви, виріновували парохіяльне духовенство (порівняй десятину кн. Володимира для кожної церкви) і тому Церква була їм шире віддана. Було це впрочім на зразок Візантії, де Церква також була під особливою опікою монархів. Бути якимсь самостійним чинником староукраїнська Церква в XII — XIV ст. не зуміла і спираючись цілоком на княжій владі упадок княжого устрою був рівночасно її упадком. Доказ на це — сумний стан української православної Церкви в XV — XVI ст. Такі чинники, як Печерський монастир, заложений не князями або боярами, але постом і молитвою і "благословенням святої гори" були рідкими і короткотривалими винятками. Отже і з цього боку суспільність не одержала якогось державного виховання незалежно від князя.

IV.

Шей короткий перегляд основних моментів організаційної структури староукраїнської суспільности вже вказує нам на справжні моменти, причини упадку Галицько-волинської Держави. Отже це були:

1) Типово східна ментальність і психіка основної маси громадянства, причиною якої є найправдоподібніше перевага серед суспільности типу інтроверсійного (якого погляд і зацікавлення звернене радше до нутра) над типом екстраверсійним (якого увага і підприємчивість звернені на зовні). Очевидно, що це не є явище повсякчасне і виступає завжди в однаковій пропорції, себто з того ми можемо витягати якихсь фаталістичних консеквенцій; воно справді причинилося не раз у нашій історії до переваги чинників пасивних над активними, байдужности до публичних справ над зацікавленням ними.

2) Недостача лицарської провідної верстви в суспільності, спертій об землю, яка могла б творити конструктивну "опозицію Його Величності" і в той спосіб доводити до гармонійного розвитку суспільности і витворення правдивого земельного патріотизму, себто любови до батьківщини;

3) Брак повної самостійности Церкви у відношенні до найвищого політичного чинника, Церкви, яка стала б самостійною виховною силою для суспільности, яка регулювала б відношення між монархом і підданими і так робила б суспільність "повнолітною" навіть на випадок занепаду чи упадку княжої влади:

4) З того слідує пасивність громадянства до справ організації, недостача патріотизму серед неї, яких небудь активних державотворчих змагань, а тим самим у випадку ворожого наїзду й поневолення відновлення державних змагань, що вели б до відбудови національної держави. Тому упадок княжої династії був рівночасно упадком державної ідеї і традиції.

Щоб сказати сумарично, збираючи все повище короткими словами, виводимо з даних фактів таке загальне заключення:

Галицько-Волинська Держава впала не з причини наїзду кочовиків, чи зазіхань сусідів, але в наслідок неевропейських методів своєї політичної організації, яка не дала суспільності належного національного політичного виховання. Тут і справжня причина її упадку, а заразом грізна перестрога на майбутнє: ніколи східними методами організації Українська Держава як тривалий національно-політичний організм не постане.

Львів, 29 квітня 1942.

Омелян П р і ц а к.

Ш Л Я Х И У К Р А І Н С Ь К О І Н Е З А Л Е Н О С Т И Н А П Р О Т Я З І І С Т О Р І І.

Сотій річниці появи друком
"Історії Русов" присв'ячує
цю свою статтю.

А в т о р.

I.

1. Найстарший наш історичний твір, анонімна "Повість временних літ" подає під р.1051 одну цікаву подію. Київський князь Ярослав Мудрий "поставив митрополитом для Руси, для св. Софії" без порозуміння з Візантією представника молоденької української інтелігенції - Іларіона.

Цей Іларіон, талановитий письменник-проповідник - і єсть (по всій правдоподібності) автором найстаршого оригінального українського літературного твору, слова "О законі і благодати", з дуже для нас цінною "Похвалою Кагану нашому Володимеру". У цій похвалі говориться: "Похвалили же и мы по силѣ нашей малыми похвалами великая нашего учителя и наставника великаго КАГАНА нашего Володимера..... Не в худѣ бо и в невѣдомѣ земли владычествоваша, но в Русьской, яже вѣдома и слышима естъ всеми концы земли....."

2. Яке значення мало це самовільне поставлення в митрополити? Чому Іларіон величаючи українського князя вживає у відношенні до него титулу КАГАН ? Чи поміж тими обома явищами є який небудь зв'язок?

Ось питання, що насувається медієвістові коли йому приходится вияснити повищі явища.

3. Прийняття християнства втягнуло "варварський" народ Володимира Святого в орбіту народів християнського культурного кругу.

Джерело цього прийняття - Візантія - заважило на світогляді цього народу: з візантійською релігією прийняли Русичі також і візантійські державні концепції.

Візантійські концепції признавали в основі одну тільки - універсальну державу одного христоролюбивого порфірородного царя і самодержця Ромеїв і всіх християн, візантійського імператора.

Крім (західно-)римського німецького цісаря і тюркського (пізніше хазарського) кагана інші володарі були за повищими концепціями тільки "архонтами", цебто "стольниками" цього самотнього володаря.

Для ілюстрації того стану подам дві адреси візантійської канцелярії кінця X ст.

До київського великого Володимира писалося так: "Лист Костянтина і Романа, христоролюбивих римських імператорів до руського стольника (прос тон архонта Росіяс)."

До кагана Хозарії обов'язувала така церемоніальна формула." В ім'я Отця і Сина і св.Духа, єдиного і єдино-правдивого наше о Бога.Костянтин і Роман, вірні в Бозі римські імператори, до найблагороднішого і найславнішого Кагана Хазарії".

Чому так було?

4. Царгородський патріархат був під окремою протекцією візантійського імператора. З хвилиною прийняття християнства Володимиром, візантійський імператор вважав, що суверенні права над руськими землями перейшли на него, як протектора Православної Церкви. Перенесення суверенних прав над руськими землями із Русі до Візантії створило ситуацію, яка дуже яскраво видна після 1054 р.; всі руські князі стали собі рівними: їх рівнала рівна залежність від візантійського імператора. В церквах на всій території Русі поминали в екстеніях на першому місці як володаря кожного разово візантійського імператора.

Як далеко увійшла в кров Русичів концепція, що на Русі не має суверена свідчить факт, що в одному монастирському уставі кінця XV і початку XVI ст. (на території сьогоденної Росії!!) за давніми традиціями поручається поминати "князей наших, а не царя, зане нѣсть царствія зде, в нашей Руси" (хоч там вже існував московський "Цар всея Руси").

5. Одинокі одність, що існувала на Русі XI -XIII ст. була одність церковна. Недаром за давню звичкою св.Отці Константинопольського Собору в 1389 р. рішають: "Зогляду на те, що світської влади на Русі не можна було установити в одній особі, то св. Отці Собору установили одну духовну." Пригляньмося ближче церковній ситуації в тодішній Русі. Це важне ще з того огляду, що в ті часи церковні круги, як книжні круги, були творцями і носіями політичної ідеології.

Весь час княжого періоду всі Руські землі (за малими виїмками) склали з себе одну руську митрополію "києвську і всея Руси" (пасес тес Росіяс). Не зважаючи на ту обставину, що територія тої митрополії далеко перевищала територію всього патріархату, єрархічне становище митрополії "всея Руси" було дуже незначне. Вона займала в ряді митрополій царгородського патріархату спочатку 60-те місце, а пізніше (XII-XIV ст.) 71-ше а той 72-ге і була в як найтіснішій, колоніальній - сказатиб - залежності від царгородського патріарха і його протектора. У Царгороді, без усякого порозуміння з руськими духовними кругами або князями, святили і опісля посилали в Русь своїх кандидатів-митрополитів. Такий митрополит, звичайно грек, рідше зовсім зГречений варвар, був - зовсім зрозуміла справа - довіреним і надійним агентом візантійських інтересів.

З повищого ясно чому Русичі утрату своїх суверенних прав сприймали як самозрозумілу вищу, християнську стадію свого розвитку.

6. Титул "каган" виступає вже у старотюркських "рунових" написах VIII ст. Найперше свідцтво - т.зв. Тамач-напис з 692 р. У паралельній формі "хакан" (паралельність цих обох форм виказав орієнталіст проф.

Мартін Гартман) він відомий раніше ("Каганос" візантійців УІст.) і ця форма дуже часта у пізніших ісламських (арабо-перських) джерелах.

"Каганом" називався найвищий володар степової імперії "Тьок" (= "небесних") Тюрків (за китайськими джерелами: "Тю-Кю"), що у УІ ст. об'єднали територію від Тихого океану по Україну, так як два століття тому назад Гуни, сім століть пізніше Монголи, а яких десять - одинадцять опісля спадкоємці і наслідники Монголів - Москалі.⁺)

+) Титул "Руський цар божою милостю" появився вперше в історії у XIII ст. Його створили півн.-східні руські церковні круги для хана Золотої Орди, з подяки за "ярлики", полекші для християнської церкви (звільнення церковних маєтностей від податків), які монгольські хани надали тій церкві як випрощення і для інших церков (пр. буддійської; прецедентом в тій справі був осяг патріярха китайської Тао - церкви ігумена Кю Чу-кі, в манастирі Чанг-Чун, у самого Чінггіз-хана в березні 1223 р.)

Цей титул був своєрідним зафіксованням дійсного стану. Після монгольського завоювання руських земель золотоординський хан став фактичним сувереном Русі.

Визнати цей стан руським церковним кругам було тим вигідніше, що дотеперішній суверен - Візантія - впаав жертвою ІУ християнського походу. Місце "православного", пррфрородного цисаря зайняв у Константинополі на 70 років "еретик" латинський імператор (1204 - 1270).

Із усіх князів "руського улусу" (улус = велике плем'я, провінція) золотоординського хана московські князі починаючи від Івана І Калити (1328 - 1341) - вміли собі найти якнайкращий "modus vivendi" в нових обставинах. Вони стали намісниками "руських царів божою милостю" золотоординських ханів засвоїли собі повністю "татарський спосіб життя, той сам рід одягу, манер, державної ідеї, політичного досвіду" (М.Правдін).

Двір московського князя цілком не різнився від дворів інших, чисто-кровних татарських князів. Московські князі посвоячувалися з татарами, радо давали прибіжище і багаті земельні надання всяким золотоординським ізгоям (у літописах не раз зустрічаються скарги місцевого населення з того приводу). Факт, що московський князь був православної віри не мав тут ніякого значення. Християнство (зокрема несторіанство) було здавна поширене в різних монгольських племенах; випрощення брат відомого Батія, золотоординський хан Берке (1257 - 1267) прийняв іслам. (Монголи взагалі у проблемах віри були надзвичайно толерантні).

З упадком Золотої Орди і розподілом її на три ханати (Казанський, Астраханський, Кримський) у XV ст. московські князі бачуть себе в ролі золотоординських ханів, спадкоємцями їх державної системи. Іван III (1462 - 1505) приймає дотепер належний ханам титул царя, мішається у справи поодиноких ханатів та ханів, використовує їх одного проти одного. Другий його наслідник Іван IV Грозний підбиває Казань (1552) і Астрахань (1554), а тим самим об'єднує велику частину земель Золотої Орди. Московські царі переймають політичний досвід і міжнародні зв'язки Золотої Орди. Європа для них - це чужа ім країна, яку за східною термінологією окреслювали збірним іменем "країна фрягів" ("фрягове", "фрязин" - це перерізка східного збірного означення європейців "франк").

"Татарські традиції довше всього відбилися на російській зовнішній політиці і на посольським церемоніям. Після щезнення або ослаблення татарських ханатів на російського царя було перенесено татарську державну ідею; його і стали називати "великим беком, білим ханом" - стверджує найбільший авторитет у питаннях східної історії російський орієнталіст акад. В.В.Бартольд.

І так 1464 р. московські послы осягають Герат (нині Афганістан), в р. 1475 столицю тодішньої Персії Тебриз і в рр. 1466 - 1472 тверський купець Афанасій Нікітін дійшов до Індії (свою подорож описав він у своїх "Хожденіях за три моря"). Орієнтальні володарі висилають тепер своїх резидентів не до Сараю (столиці Золотої Орди) а до Москви. В р. 1466 прибуло до Москви посольство від Шірган Шага (володаря Баку і околиці)

Дуже скоро дійшло до називання спочатку торговельних (шовкова торгівля) а опісля дипломатичних взаємин поміж тою турецькою державою і Візантією. Чинником, що об'єднував обі ці імперії була спільна воєнна акція проти спільного ворога – сасанідської іранської (перської) монархії. Вже 568 р. у відповідь на турецьке посольство вислав імператор Юстин II свою амбасаду у проводі з Земархом до ставки хакана Сільдзібульоса⁴⁾ геть аж у гори Екдат (сьогодні мабуть Тянь – Шань). Це посольство описав історик Менаандр Протектор у творі "Про посольства"

7. Турецька імперія розпалася незабаром на два каганати: східній каганат і західній каганат, що час від часу міняли себе на становищі гегемона всієї імперії. Із західнього каганату вилонився згодом хазарський каганат.

Як колись каган імперії Турків, так тепер каган Хазарії став союзником Візантії спочатку проти згадуваної вже імперії Сасанідів, а після завоювання арабами сасанідської держави (651) проти арабського (омайядського) халіфату.

В р. 1490 посол гератського султана, Тімуріда Гусейна пропонує Іванові III "дружбу і любов". Посол Івана IV заявляє турецькому османському султанові, що "мій цар не ворог мусульманської віри. Його слуга Заїн-Булат володіє всім Касимовським ханатом (в Сибірі), князь Кайбула в Юрієві, Ібак у Сурожському, Ногайські князі в Романові".

За дійсних володарів, собі рівних "братів" признає Іван IV тільки східних ~~царів~~ ^{царів} і султанів, нп. турецького султана, кримського хана і т. д.

Європейські володарі вважаються ним не гідними слова "володар", бо вони не самовладно правлять, а як нп. англійська королева Єлисавета, покладують державні справи "діючими холопами", або як шведський король є тільки "верховним урядником в уряді" своїх державних мужів.

Ще в рр. 1633 – 1635 послові голштайн-готторпського герцога Фридриха IV, магістрові лйпцігського університету Адамові Олеарієві (вл. Ельшлетер) так пояснювали у Москві значення трьох корон, що крім візантійського орла були у гербі московського царя: "Москва і оба ханати Казань і Астрахань".

Татарська аристократія влилася в московську. Це не відокремлений випадок, що нп. один із нащадків останнього золотоординського хана Симеон Бекбулатович дістав титул "великого князя всея Руси." Не від речі тут пригадати, що один татарський боярин Борис Годунов став "Царем всея Руси", другим наслідником Івана IV Грозного.

Московська експансія в Азію не йшла під гаслом "ширення християнства" або "культуртрегерства". Це було прямо переймання спадку. І різні тюрко-татарські державки та племена без бою піддавалися під зверхність "білого царя" ("білий" значить "західний"; у монголів біла краска означає "захід"), в якому бачили нового степного гегемона, наслідника Чингіза і Чингізидів.

Концепція "третього Риму", якою разом з рукою сестринки останнього візантійського цісаря Софії Палеолог, думав папа та його круги приєднати до католицизму московського князя Івана III та зробити з него (Івана III) бар'єру проти нової потуги в Європі: турків-османів, а також концепція "збирання Руських земель", що нею на професні і в час першого українського відродження (XV – XVII ст.) наші релігійно-культурні круги старалися притягнути православного московського царя до оборони православної церкви під Польщею від католицького наступу, – обі ці концепції були в московській державній ідеології далеко пізнішими від повидше з'ясованої концепції "збирання золотоординських земель".

4) Німецький орієнталіст Йосип Маркварт ототожнює цього Сільдзібульоса з відомим із старотурецьких написів Істемі-Хаганом.

Перша вістка що дійшла до нас про Хазар і єсть оповідання візантійського історика Теофана про поміч, яку хазарський каган подав великому візант. імператорові Іраклієві I проти персів в р.622

Дальші часи — це взаємні виручки обох держав. І ось пр. відомий історик-цісар з X ст. Константин Порфірогенет занотував посилку імператором Теофілем (829 — 842) візантійських інженерів хазарам для будови твердині Саркел на Дону проти кочовників. Поміж членами обох пануючих династій були часті шлюби; вистарчить пригадати, що син хазарської княжни візантійський цісар Лев IV (775 — 780) мав прізвисько "Хазарин". Тому зрозуміла справа, що Хазари втішалися у Візантії пошаною а титулом їх володаря — "каган" був для них титулом союзного суверена рівного імператорові і тому у листах до кагана обов'язувала окрема, шаноблива адреса.

8. VIII — IX ст. це часи розцвіту торговельної, ще напів кочової хазарської імперії, що маючи центр свій у північному Кавказі і долішній Волзі заключала в собі велику частину східної Європи аж по Урал-річку (за даними листа кагана Хазарії Йосипа до знаменитого міністра арабо-еспанського омейядського халіфа Абдаррахмана III — жид⁺) Хаздая ібн Шафрута з пол. X ст. Що Хазарам підлягали Слов'яни донського басейну (Дон у арабській класичній географії називається "Нагр ас-Сакаліб" = "словянська ріка") це знаємо з даних арабської історіографії часів арабських завоювань (епохи "футуг аль бульд'ан" = "завоювань країн"), головню у аль-Балядсурі і ат-Табарі (IX — X ст.) Ці слов'яни були — з огляду на їх велику боєздатність — лакомим предметом воєнної добучі. Ними обсаджували араби гарнізони своїх пограничних кріпостей проти Візантії в Кілікії (Мала Азія) так як візантійці балканськими слов'янами а колишні Римляни всякими германськими племенами захищали свої окраїни.

Так пр. в р.737 арабський полководець князь Марван бен Мугаммад (він опісля як Марван II останній омейядський халіф) загнався проти Хазарів поза Діп на те, щоб як основну добучу пригнати 20.000 слав'ян (число мабуть трохи перебільшене!), яких осадив опісля в пограничних малоазійських кріпостях. Ще в IX ст. існували там різні "Нгісн ас-Сакаліб" (= "словянська кріпость"), як стверджує патріарх арабської географії Ібн Хурд'адбіг

9. Але хазарам підлягали ще інші слов'янські племена.

Із даних місцевої традиції, що збереглися в "Повісті временних літ" знаємо, що хазарам платили дань (пор. цікаву легенду про хазарсь

+). Державною релігією — принайменше хазарської верхівки — була жидівська віра.

данину подану в "Повісті") ще Вятичі на Оці, Радимичі на Сожу, врешті Поляни над Дніпром. Сам Київ мусів відгравати таку чи іншу роль в хазарській державній системі, бо як показав наш знаменитий орієнталіст акад. А. Кримський імена легендарних основників Києва — братів Кия, Щека, Хорива і їх сестри Лебідь хазарського походження.⁺)

Акад. М. Грушевський стверджує, що хазарська зверхність могла появитися в Києві "десь в другій половині VII чи в першій половині VIII в.— найдалше". Найменше два століття входили українські землі у склад поважаної тодішнім світом хазарської держави. Немає сумніву, що титул "каган" так діяв на тодішнє населення українських земель як пізніше титул "цар" у відношенні до Романових або титул "цесар" у відношенні до Габсбургів — цебто як титул суверена.

Ще в кінці XII ст. та традиція величності суверенного титулу кагана була жива в народі, зокрема в поезії. Одинакий ще другий випадок, коли в староруській письменстві зустрічається титул "каган" у відношенні до руського князя (теж патетичний) це у "Слові о полку Ігоревім" — "каган Олег".⁺⁺)

10. Тепер відповідь на поставлені вище питання ясна. І самовільне ставлення Ярославом Іларіона в митрополити і вживання цим Іларіоном у відношенні до українських володарів суверенного титулу "каган" — перші демонстративні акти-заяви української незалежності.

Приходиться жаліти, що це "самовільне" ставлення Ярославом Іларіона не стало прецедентом для української церковно-політичної політики. Історії відоме ще одне тільки таке ставлення: трагічне ставлення князем Ізяславом Мстиславичем в Києвські митрополити Русина "Книжника и философа так якоже в Руской земли не башеть" Клима Смолятича в р. 1147. Однак воно (ставлення) було сучасниками незрозуміле і як щось неможливе, відокремлене, без прецеденту (ставлення Іларіона в міжчасі забулося) відкинуте. Візантія могла тріумфувати.

II.

Прекрасне джерело до пізнання Галицько-волинської держави — "Волинський літопис" (звичайно званий "Галицько-волинським літописом") на жаль кінчиться вже роком 1289.

Про пізніші події знаємо тільки з випадкових джерел.

⁺) Мій шановний учитель акад. А. Кримський виготовив велику друкотому монографію про Хазарів, що покищо осталася нецитувана. Один (некомплектний) її машинопис зберігається в моєму архіві. Цю свою монографію вважав акад. Кримський основним твором свого життя.

⁺⁺) Деякі руські володарі до київського періоду прибирали теж інколи титул "каган". Про це свідчить "ханакус" Рос-ів в урядовій французькій двірській літописі (т.зв. Бертинські аннали під р. 839) і дані арабсько-перських географів X ст. ("хакан-Рус" у Ібн Росто і др.

Царгородські церковні аннали нотують, що 1303 візантійського року, значить 1302-3 нашого числення, після довгих і дуже утяжливих пертракцій удалося галицько-волинським володарям добити створення окремої митрополії в Галичі. Нова митрополія заснована на основі грамот цісаря Андроніка і патріярха Атаназія - дістала 81 місце в ряду митрополій царгородського патріярхату (десять місць нижче від київської) і офіційну назву "мікра Росія", "Мала Русь".

Труднощі, що стояли на дорозі до ерекції цієї нової митрополії кажуть догадатися, що ця подія була не щоденна.

Щоб її вияснити - увійдім в епоху тої події.

XIII - XV ст. в Європі - це часи повстання нового типу держав.

Створена геніяльним, на жаль завчасно загинувшим Романом II Великим (Мстиславичем) держава "Regnum (Ducatus) Russie" звичайно називана "Галицько-волинською" (хоч радніше повинна бути названа "Галицько-володимирською") почала свій перехід зі старого типу примітивної, династичної держави, якою ще була Київська держава, на шлях пізньосередньовічної національної держави, що стала підвалиною для модерних європейських держав-націй.

Королівська корона Данила, впровадження державної канцелярії веденої, до речі, латинською мовою (цебто мовою, що була панівною в тодішньому державному і дипломатичному світі), титули володарів "з божої ласки" ("ex dono dei", "dei gracia"), врешті, що найважливіше: вживання володарями в своїх титулах національної назви "Русь" ("Sigillum domini Georgis regis Russie", "Dei gracia duces totius terre Russie", "Ex dono Dei natus dux et dominus Russie") - дотепер князі титулувалися залежно від посіданої землі, пр. Київський, Галицький, Суздальський і т.п. князь - ось етапи того формування.⁺)

Та в тому ж часі на північно-східних руських землях організувався другий політичний центр Русі: Володимирсько-суздальське князівство. З тих чи інших причин дійшло це князівство до чималого багатства, і хитрий митрополит "всєя Руси" - Грек перемінив поруйнований Київ на процвітаючий Володимир над Клязьмою.

Доки митрополія "всєя Руси" мала свій осідок в нейтральному Києві - доти справа поділу цієї східно-європейської митрополії відповідно до нових національно-релігійних обставин не була нагальною. Але з хвилиною коли митрополит київський опинився під покровом північно-східно руського князя (а що означає в православній церкві покров князя - це відома справа) - імперативом галицько-волинських державних інтересів стало питання окремої митрополії.

Та зреалізувати цей постулат не було легко. Візантійські церковні

⁺) Галицько-волинська держава не розвинулася зовні. Дійшла до стадії "націоналізації" своїх володарів і скоро перестала існувати. Про причини див. також статтю Т. Коструби в цьому ж числі журналу.

круги не бажали собі поділу митрополії "всєя Руси", що – як вище сказано – своїм обємом була далеко просторіша як територія всього патріярхату і була лакомим куском про який мріяв не один з достойників патріярхату.

Крім того даний півн.-східно Руський князь (суздальський, володимирський чи пізніше московський) розуміючи яке виключне становище на Русі надавав його столиці факт резидування в ній київського митрополита – докладав в Царгороді всіх зусиль, щоб тільки залишити "status quo ante".

Виборення окремої митрополії "Малої Росії" – це велика політичної ваги подія, що заманіфестувала суверенність тодішнього нашого духового життя.

Але не знайшла вона сучасників належного зрозуміння. "Хитрий Малорос" ігумен спаського монастиря з над Рати недалеко Львова другий галицький митрополит Петро, скористав з того, що стіл "київського і всєя Руси" митрополита опорожнився у Володимирі над Кл., вєднав в Царгороді для себе ще цю митрополію (Царгород тільки і того прагнув, щоб на Русі була одна митрополія) і перекочував на Північ. Від 20-их рр. XIV ст. переніс він свою столицю до нового політичного центру, що замістив Володимир над Кл. (як колись Володимир замінив Київ) до Москви і ставши близьким соратником Івана I Калити клав підвалини для витворення ідеологічної гегемонії Москви на Русі. За його порадою прибрав Іван Калита титул "Великого Князя всєя Руси" (політичний відповідник до титулу "митрополит всєя Руси") щоб підкреслити своє виключне становище на Русі, яке і так набрало значення з того часу, коли він став фактичним намісником "Руського царя божою милостю" золотоординського хана.

III.

Секуляризація культури dokonana ренесансом, націоналізація церкви започаткована реформаційними руками, зміна економічних обставин викликана відкриттям нових континентів, поширенням збіжжєвого ринку збуту (а це zarazом означало натиск землевласницької аристократії на хліборобське населення) – всі ці причини викликали великі потрясення народніх мас Європи XVI і XVII ст., що не могли не оставити свого тавра на її релігійній, політичній і соціальной структурі.

Вони не минули й України. Вони – великі потрясення народніх мас – вибухли в Україні всією силою пристрасної української вдачі в численних козвцьких повстаннях, що знайшли апогей свого емоціонального піднесення у тріумфальному візді побідоносного "Моїсея, спасителя і свободителя народу руського з неволі лядської, Богом даним – тому йто Богданом названого" гетьмана Богдана Хмельницького до Києва у січні 1649 р.

Цей візд і був Рубіконом в душі самого гетьмана. Він усвідомив собі новий порядок речей, зрозумів ту велику, відповідальну роль, якою обдарила його судьба – і бутні слова послів польського короля замість стрі-

нути покiрливі перед королівським маєстатом слова нехай і переможного, т
 все таки бунтарського, козацького ватажка - дістали тяжку своєю політичн
 вагою відповідь: "Правда те, що я лихий, малий чоловік, але мені то Бог
дав, що я єсьм єдиновладцем і самодежцем руським" (11=21 -II -1649).

Повищі слова Гетьмана Богдана - це його основна а може і єдина за
 ба суверенности, народини ідеї самостійности, другої доби минулого Украї
 На жаль Богдан не продовжує консеквентно цієї лінії і не встиг перевести
 повищої концепції в життя.⁺)

ІУ.

В 1925 р. дослідник французької україніки проф. Ілько Борщак відкр
 у замку Дентевіль у Франції цікавий еляборат, писаний французькою мовою
 п.н. "Вивід прав України" ("Deduction des droits de l'Ukraine").

Автором еляборату виявився гетьман-скиталець Пилип Орлик. Внутріш
 ня аналіза тексту виказала, що він був складений десь біля 1711 або 1712

Тоді саме кінчалася перша фаза північної війни і "лев півночі",
 союзник Мазепи Карло XII мусів заключити над Прутом мир з Петром І. Цей
 мир, в якому брала участь м. і. і Туреччина був тоді подією чималого мі
 народного значення.

Та хоч ним рішалася судьба України - українська делегація не була
 допущена до участі.

Бачучи це гетьман Орлик складає названу "Дедукцію", щоб при її по
 мочі поінформувати правління західних держав, головню Англії і Франції
 про дійсний стан справ у Східній Європі.

Зміст дедукції приблизно такий

Рівновага Європи порушена в наслідок упадку української самостій-
 ности. Українська самостійність - це не якась видумка, як запевняють аге
 ти його Царського Величества, але факт стверджений договорами поміж Укра
 ною та її сусідами. Тут цитує Орлик виїмки з договорів, щоб підкреслити
 свою тезу.

Еляборат кінчається перестрогом для західних держав перед ростом
 російської потуги в Європі.

Орликів "Вивід прав України" - це перший український політичний ел
 борат, призначений на міжнародну арену; що засовує українську незалежніс
 На жаль став він на Україні відомим тільки двісті років по написанню.⁺⁺⁾

+) Оцінку "Козацької держави" та її значння для української державної
 ідеї і концепції української суверенности подав я на іншому місці.
 Тому не буду обтяжувати статті повторюванням. Крім того попробую ще ра
 розглянути повищі проблеми в одному з чергових чисел нашого журналу.

++) При писанні цього розділу текст "Виводу прав України" остався мен
 недоступним. Реконструю його зміст з пам'яті.

Чи автором "знайденої" десь в рр. 1822 - 1825 і виданої 1846 р. в Москві Осином Богданським "Історія Русов" був Василь Полетика, чи один з двох Везбородків (Андрій, Олександр), чи як думав її видавць архієпископ Юрій Кониський, чи Опанас Лобисевич, чи може "Історія Русов" не тотожна із загадковою "Історією" шептаківського сотника Архипа Худорби, або чи прешті автором її хто небудь інший - це питання оставимо спеціалістам для остаточного вирішення.

Для нас важливим середовище, що в ньому "Історія Русов" повстала, дані сам твір: його ідеологія, його схема.

Як усталив відомий київський історик проф. Олександр Оглоблин (тепер професор УВУ у Мюнхені) "Історія Русов" вийшла з Новгород-Сіверського гурту патріотичних діячів третьої чвертини XVIII ст.

Цей гурт став нам ближче відомим завдяки дослідям названого вченого.

Це культурні й політичні діячі, українська еліта того часу, що по відкритті у Новгороді-Сіверському намісництва перемінили це спокійне містечко (колишню сотенну столицю) у справжній духовий центр тодішньої України.

Пригляньмося ближче тому гуртові.

З одної сторони відомий письменник (автор укр. перерібок Вергілієвих еклог і ін.) Опанас Лобисевич, два талановиті композитори: Андрій Ведель і Андрій Річицький, дослідник чернігівської старини Михайло Марков, автор проекту про заснування Новгород-Сіверського університету - директор місцевої гімназії Іван Халанський, вище названий Архип Худорба автор "слишком гольно" проти Росії писаної Історії України. З другої сторони - активні оборонці українського автономізму з Комісії 1767 р. Григорій Полетика і лідер Ніжинсько-Батуринського шляхецтва Григорій Долинський, відомий з часів Коліївщини покровитель гайдамаків архимандрит Мелхиседек Вначко-Яворський. З доручення того гурту - треба думати - їздив у Берлін і Париж в 1791 р. Василь Канніст (син), щоб знайти там підтримку для визвольних проектів.

Канніст спирався на реальну силу, на новостворених "карабінерських полках". Головку ролю у тих, відновлених козацьких полках, грав намісник Слобідської України росіянин з походження ген. Андрій Лєванідов, покровитель Худорби і Веделя, близький до Новгород-Сіверського патріотичного гуртка, автор "Малоросійської літописі", що зберігається в Національній Музею у Львові.

Довгий час душою цього гурта був відомий ворог московської колоніальної політики - ректор місцевої Духовної Семінарії (пізніше Могилівський архієпископ) Варнаам Шинацький, що в 1812 р. з політичних міркувань перейшов на сторону Наполеона.

На повстання цього гурту безсумніву вплинула тодішня революційна атмосфера інтелектуальної Західної Європи, зокрема масонство.

Цей твір, що пізніше прибрав назву "Малоросійського Тайного Общества" в рр. 1822 - 5 пуская в світ "Історія Русов".

Отже як бачимо - середовище, що в ньому повстала "Історія Русов" - надзвичайно цікаве.

Що торкається самого твору - то по своїй формі "Історія Русов" далеко не "літопис" як подається на її вступі, ані не історичний твір в нашому розумінні.

Це політичний памфлет, з ясно означеним становищем і з ясною ідеологічною концепцією. Він заразом являє синтез українського минулого з національного і свободолюбиво-демократичного становища.

Основна ідея твору - наша земля бувши все свободною має право надалі бути свободною. Вона називалася Русь. Русь і Руська держава існували на території нинішньої України і були виключною власністю Українського народу. (Не від речі тут зазначити, що автор "Історії Русов" нинішню термінологію "Україна" - "українець" послідовно заступає давнім "Русь", "Руси"; що більше дуже доречно відноситься він до назв "Україна", "українець").

Що по в пізніших часах москалі використали деякі зовнішні обставини, заволоділи Руссю і присвоїли собі чуже ім'я Русь.

Вся "Історія Русов" переповнена патріотичними промовами князів та гетьманів; при допомозі тих промов автор викладає свої політичні думки та ідеали.

Однак дони (промови) - не фразеологічна бомбастика. Твір видержаний весь час у строго раціоналістичному дусі. Власне ці раціоналістичні висновки про право народу на свободу і про право свободи людини і єсть непоборним аргументом автора і тайною силою впливу його твору. З цілковитою слушністю зв'язав цитований вже мною проф. Оглоблін "Історія Русов" з іншими документами свободи тогочасного людства, а саме з "Деклярацією Незалежності" (Сполучених Держав Півн.Америки) 1776 р. і з "Деклярацією Прав Людини" Великої Французької Революції 1789 р.⁴⁾

"Історія Русов" відзначається ще надзвичайно змілою образковістю і шлястичністю.

Ці всі обставини спричинили, що вона діяла на читачів як сила великої формуючої патріотичні почування вартості.

Не диво, що вона власне стала джерелом надхнення історичних поем Кобзаря України Тараса Шевченка, які лягли як основа емоціонального українського "кредо", заступили загублену з тих чи інших причин - традицію. "Історія Русов" - перша схема і перша синтеза української історії

4) У своїй юбілейній доповіді про "Етичні і політичні основи "Історії Русов", читаній на конференції Історичної Групи Укр.Вільної Академії Наук в Австрії для 6 липня 1946 р.

з національної точки погляду.

Вона - український відгомін великих - американської і французької - революцій.

VI.

"Ми Русини Галицькі належимо до великого руского народу, котрий одним говорить язиком і 15 мільонів виносит...."

Той народ бил колись самодільний, рівнявся в славі наймогутнішим народам Європи, мал свой письменний язик, свої власні устаи, своїх власних князів, одним словом бил в добром битю, заможним і сильним...."

Це слова Манифесту "Головної Руської Ради", що пролунав у Львові дня 2 травня 1848 р.

Цей Манифест, що був першим українським самовизначальним актом, кінчався словами:

".....Встаньте! але не до злади і незгоди! Но двигнімся разом, щоби піднести народність нашу.... Будьмо тим чим бити можем і повиннісьмо Будьмо народом!"

Треба було довшого часу, щоб гасла Манифесту Головної Руської Ради, зроджені пануючим тоді в Європі романтичним захопленням дістали реальні підвалини і викликали політичні переміни у структурі народу.

Все таки юний порив того українського відгону Великої Весни Народів Європи став угольним каменем - хай спочатку незграбного - українського парламентаризму.

VII.

В другій половині XIX ст. ціла Європа була під знаком демократизму, соціалізму та самовизначенницьких концепцій. Освободжені з кріпацтва 1848 в австрійській монархії а в 1861 в російській імперії селянська основа українського народу - переживала просвітянську стадію розвитку і разом з тим українство почало входити в політичне життя (в обставинах російського самодержавія на жаль тільки в періоді 1905-1914). Почали ос-
новуватися політичні партії, почали появлятися політичні теоретики.

Два письменні пам'ятники того часу - "Україна ірредента" Юліана Бачинського і "Самостійна Україна" Миколи Міхновського - теоретично об-
грунтували konieczність самостійности України як держави; вони (незвані тво-
ри) і являються першими теоретичними опрацюваннями української незалеж-
ности.

Однак ці опрацювання залишилися без більшого впливу на тодішню українську політичну думку. Четвертий Універсал Української Центральної Ради було проголошено під тиском зовнішніх обставин. З одної сторони був це прихід большевиків до влади в Петербурзі, що перекреслив ілюзію будо-

ви революційної федеративної демократичної Росії, що була панівною концепцією в тодішніх укр. політичних кругах. З другої сторони факт визнання Української Народної Республіки (ноти "Комісара Фр. Респ. при уряді УНР" ген. Tabouis з днів 3 і 11 січня 1918 р.) і Великої Британії (нота "Представника Великої Британії на Україні" Pigton Bagee з початків січня 1918) і konieczність для УНР скористати з модного тоді в політичному світі права "самовизначення народів", щоб могли остободитися від ведення чужої війни та заключити мир з Центральними державами в Бересті (грудень 1917 - лючень 1918).

Ці обставини не поменшують ваги IV Універсалу як першого міжнародного значення політичного акту української суверенности.

Вони тільки заставляють нас здати собі справу з того, що IV Універсал був Українським відгомом Європейського клича самовизначення народів і мав мале відношення до українських традицій.

УІІІ.

Осих сім виявів самостійности українського "Я", української політичної та духовної суверенности, і єсть шлях української незалежности

Залежно від епохи і обставин приймали ці вияви різне оформлення - але суть їх оставала все одна і та сама:

Х О Т І Н Н Я С У В Е Р Е Н Н О С Т И .

Слабість усіх тих проявів (разом з актом 22 січня 1918 р.) була в тому, що вони всі не були органічно з собою зв'язані. Кожен з них був тільки своєрідним скоропроминаючим проблеском серед темряви, викликаним - переважно - зовнішніми обставинами. Тут і треба шукати вяснення, що хоч такі прояви хотіння суверенности в нас заіснували, не витворилося в Україні дотепер української політичної суверенности.

Göttingen, жовчень, 1946.

Борис Карпінський.

ПРОБЛЕМА АВТОРИТЕТУ В СВОБОДІ В УКРАЇНІ.

Редакція не у всьому поділяє
погляди наповного автора.

Прим. Ред.

В одному місці своїх "Листів до братів співборців" В.Липинський в оригінальній формі ставить справу співпраці влади (нирне сліти) і народу. Він каже: "Свобода внизу, а авторитет, влада й відповідальність зверху -- це державний принцип Третьої Конархії" (ст.46).

У Липинського має право громадянства не тільки принцип авторитету, але й свободи. В своїх розуміннях принципів свободи він іде так далеко, що полишає громадянству як такову свободу творити ряд автономних, князівських, професійних і сільських республік, об'єднаних владою. Коли вся влада монархові, то вся свобода українському народові, який улаштовує сам своє життя в селах, містах, у полях і фабриках (ст.46).

Коли Липинський заступає обидва принципи разом, і авторитету і свободи, то є у нас два інших ідеологи, які кладуть вагу тільки на один із них. Для Драгоманова основним являється поняття "свободи", для Донцова поняття "авторитету".

В "Переднім Слові до "Громади" (Вибрані Твори Видання Українського Соціологічного Інституту в Празі, Прага 1937, т.І) Драгоманів каже, що соціальні переміни мають йти з низу в гору, од особи до товариства й далі (ст.132), хоч би вже тому, що недорорканість особи являється святим принципом для нього: своя воля кожному -- проголошує він. Через те і громада є для нього спілкою вільних людей, себ то таких, які добровільно зійшлися в одну громаду (ст.115). Принцип добровільності міродаїний і для дальше йдучих об'єднань і добровільна спілка громад або товариств об'єднує чим далі тим все більше людей, поки зрештою цілий світ буде виглядати як товариство товариств. І тут метода з низу в гору, від менших до більших об'єднань. Ідеальний устрій таких товариств вимагає на думку Драгоманова рівності членів і спільного господарства над усім, що потрібно людям. Це є корінь волі для людей, маючих свої держави і не маючих їх (ст.114).

Атепер Донцов. В своїм "Націоналізмі" (ст.215) він висловлює

ється за авторитет в такий спосіб: "Творче насильство — як "що", ініціативна меншість як "хто", ось підстава всякого майже суспільного процесу, спосіб, яким перемагає нова ідея".

І тут ми зразу помічаємо різницю. Липинський не проповідує "насильства", так само як і повної свободи. Він говорить: "Фактичний моральний авторитет національної аристократії залежить од взаємного до себе відношення двох чинників: 1. Од прикмет громадської моралі тих, хто хоче організовувати, хто хоче правити, тобто од прикмет громадської моралі національної аристократії; 2. Од степені приймання в себе (од степені восприймчивості) цими, кого організують, ким правлять (пасивними масами), тих форм громадської організації, які, відповідно до своїх моральних прикмет, витворює активна національна аристократія". (Цитую на цьому місці за "Хліборобською Україною"; Відень 1922—1923, УІІ і УІІІ, ст. 46—47)

Сам Липинський не дбає про те, щоби ширше і глибше представити взаємовідношення цих двох принципів: авторитету і свободи. Що він признає масі, низам, право на свободу (звичайно, в певних межах), це є цінне признание, і воно свідчить про те, що Липинський глибоко відчув суть і українського історичного процесу і українського історичного характеру.

Але авторитет і відповідальність з гори, а свобода в низу — це взаємовідношення вимагає пояснення.

Формула звучить занадто максимально. Мимо волі зараз же питаємо себе: чому авторитет і влада зв'язані відповідальністю, в той час як свобода ніби залишається без неї?

Зрозуміло, що влада, чим вона вища, тим більшу бере на себе відповідальність. Але й свобода не вільна від неї. Сам Липинський розуміє свободу як свого роду самоуправу, а де є самоуправа, там є і влада і авторитет і відповідальність самоуправних, вибраних органів.

Бо і при самоуправі маса поділяється на тих (процес такого поділу иде аж до самісенських низів), хто веде і кого ведуть, кого обирають і хто обирає, таким чином на таких, що несуть відповідальність і владу, хоч і на низах і на підставі вільного вибору, і таких, що її не мають.

З другого боку, відповідальність влади, хоч би якої авторитетної, не може бути відповідальністю тільки перед власною совістю, перед країною як цілостю (без практичних наслідків) або перед історією; відповідальність викликає потребу контролю, і тут починається правдива функція організованої, самоуправної маси. Без контролю ніяка система настало і в мирний спосіб, без терору функціонувати не в стані.

Загострюючи формулювання, я сказав би: без авторитету і відповідальності нема свободи, а без свободи нема авторитету.

Вже з цих помічень стає ясним, що основною проблемою являється проблема рівноваги між владою-авторитетом і свободою. Спрага не в

тим, щоби точно і всебічно розмежувати функції авторитетних і свободних органів (таке розмежування наряд чи можливе!), але в тім, щоби зрівноважити діяння цих двох принципів. Ця рівновага може виглядати різно, вона все буде хиткою, змішаною, навіть без того, щоби формальні приписи і закони теж зазнавали зміни. Тут формулами і ідеальними конструкціями в роді конституції Сейса багато чого не вдієш.

Якою рівновага не була б, без неї державно-національне життя на довшу мету не може бути нормальним, а тим більше прогресуючим. Там, де нема рівноваги, хоч би і хиткої, там розвиток іде безперечно не в гору але в низ, до упадку.

Бо признати тільки принцип свободи — це значить признати і можливість розвитку до анархії. Знову принцип абсолютно взятого авторитету може завести до деспотії і тоталізму. Без авторитету нема забезпеченого життя, без свободи правдиво творчого життя, і матеріального і духового.

Можливо, найліпше зхарактеризуємо цю рівновагу як свого роду співпрацю між верхами і низами. Тут важні не державні системи і навіть не конституції (бувають і мертворожденні системи і конституції), важлива еліта країни. Коли ця еліта на висоті свого задання, то вона буде в силі встановити правдиву співпрацю між собою і масою. В цім полягає містечтво еліти (вищої і нижчої), що вона вміє повести за собою маси, вміє зацікавити тим, що потрібно для загалу. Творчість і ініціатива безперечно на боці еліти, з якої походить і влада, і її першим заданням є зробити так, щоби ідеї, які вважаються істотними для країни, були життєвими, зрозумілими та промовляючими до серця мас.

Ніхто так не виявив ваги і вартости еліти в національно — державнім життю як Липинський. Але від цього він не зробив логічного кроку до думання про релятивність державно — національних форм і систем. Він вірив в свій ідеальний устрій (теж свого роду конституція Сейса) так само як і Драгоманів.

Тільки Липинський висовував князюкратичну систему, і думав про згоду необмеженого авторитету з необмеженою свободою, а точніше і авторитету і свободі давав свою окрему сферу діяльності (ніби це можливе!), в той час як Драгоманів вірив в чудодійну силу самоуправи, в силу свободи веденої розумом або наукою, отже по суті в необмежну свободу.

А справа тим часом не в ідеальних урядах та системах, але в еліті як такій. Там, де правдива еліта, там і правдива співпраця. Співпраця можлива, коли серед еліти панують здорові елементи, коли в її рядах не вважається страшним пороком, якого треба знищити, той, хто заступає іншу думку (як напр. в екстремних системах більшовизму і фашизму); там, де є переконання, а не має фанатизму; де з другого боку представ-

ники еліти не являються людьми кон'юнктури, без правдивих переконань, так званими "Berufspolitiker", з терпимістю, яка характеризує скорше розпустний дім ніж парламентарну інституцію, як це було напр. у деяких демократіях передвоєнного часу.

Де нема рівноваги, яку витворює еліта вмінням виробити атмосферу, потрібну для співпраці між верхами і низами, там завжди конфлікти між авторитетом і свободою.

В старій Росії при її самодержавнім або напівсамодержавнім режимі інтелігенція, що репрезентувала тенденцію свободи, і влада з її претензією на абсолютний авторитет стояли на ножах. Результат ми знаємо: інтелігенція свободи не здобула, влада, сама царська влада, свого авторитету позбулася і була замінена новою авторитетною владою, большевицькою.

Демократична Англія з своїм парламентарним устроєм і системою двопартійности і сьогодні зберігає рівновагу між обома принципами. Тут ще й тепер помітна правдира співпраця, особливо виразно в парламентарних відносинах (між урядом і парламентом, особливо опозицією). Тому між елементами консервативними і робітничими можливі у відповідальні моменти коаліції. Ворожнеча, хоч і існує між ними, ніколи не закриває собою зрозуміння для загальних потреб країни.

Ці відносини виробилися завдяки існуванню здорової, розумної еліти і консервативної і ліберальної, або на сьогодні робітничої.

Зате французький парламентарний устрій має всі ознаки незрівноважености. Груповий і індивідуальний егоїзм, тенденція заробляти на політиці, багатопартійність, надзвичайна перевага парламенту з його партійною анархією і партійною деморалізацією — все це були явища, які свідчили не про лінію розвитку на верх, але в низ. В цих умовах при всій патріотичности французів не було правдивої співпраці ні між урядом і парламентом (парламент занадто переважав!), ні між парламентом і населенням ні між владою (адміністрація сама по собі завжди була сильною у Франції) і населенням. Тому Франція представляється нам країною, в якій виробилася демократія скорше негативного типу, з перевагою принципу свободи над принципом авторитету, при тім з характерними ознаками кризи не стільки на низах, скільки на верхах, в раменах парламенту і партій.

І тут заміна парламентарного устрою непарламентарним (в силу реакції), або якась реформа парламенту по суті нічого не змінила б. Рішають не реформи інституцій, а відповідні зрухи в рядах еліти. У Франції існує або скорше існувала не стільки криза парламентаризму, скільки криза еліти. А це явище куда більше загрозливе!

Зовсім незрівноваженим є тип фашистівський або тоталітарний, де все уступило місце пануванню принципу влади і авторитету. Саме тут формула Липинського зовсім не надається, бо влада і авторитет не являють-

ся відповідальними (авторитет з гори до низу) і нема місця для примінення принципу свободи. Найвища влада – найвищий авторитет, якій є й джерелом закону. Для співпраці не має по суті підстав, бо все рішає авторитет і то безконтрольний: правляча еліта веде, учить, наказує, але не співпрацює.

Хоч при таких системах форми парламентарні іноді й зберігаються, то вони набувають архаїчного характеру (напр. німецький Reichstag за націонал-соціалізму). Тут панує свого роду автоматизм в діяльності: при голосуваннях, які відбуваються рідко і з якихось формальних причин, депутати віддають свій голос на наказ з гори, в порядку партійної дисципліни (при одній партії!). Саме тут зусидля авторитету аж занадто очевидно!

Яку б систему ми не взяли, знову і знову приходимо до висновку, що основною проблемою залишається справа еліти. Не парламенти, конституції, режими, інституції – аноніми, тільки живі люди, ліпші і гірші люди певної країни рішають про те, чи ця країна йде шляхом поступу чи деформації. Від складу і моралі еліти, яка веде за собою маси, залежить існування нації і держави.

Здорове життя можливо там, де еліта сталого світогляду, осіла, фахова, тісно зв'язана з дійсними потребами національного життя. Там, де серед еліти вибиваються на перх елементи недобиті, недозрілі, недорозвинені, без характеру і самодисципліни або зматеріялізовані, в яких замер гін до самопошати, прив'язання до щого, до релігії, традиції, до національних святощів, там в життю нації безперечно щось йде ненормально, там народний організм функціонує очевидно неправильно.

Це не значить, що маса як така не грає суттєвої ролі. Але формування маси – це є безперечно справа еліти. І тому еліті відповідає і маса. Там, де еліта гвалтовна, безоглядна, самоуправна, тоталітарна, з виключним пануванням принципу авторитету з гори в низ, як в націонал-соціалізмові, там відповідає їй забита, затуркана, мовчазна, терпелива маса, маса, яка репрезентує рабів, а не свободних горожан, що мають охоту і можливість висловлювати власну думку, рухатися, критикувати й т. д. Тоталізм безперечно деморалізує і еліту і масу; тільки темп деморалізації маси значно повільніший ніж деморалізації еліти. Але раз здеморалізована маса являється й дуже важким пацієнтом, коли ходить о її уздоровлення.

Знову ж коли еліта хоче вести за собою маси не стільки правдивою співпрацею, на основі здобутого авторитету, але послугоручись фразами, демагогією, спекуляціям на перні інстинкти маси (в демократіях така загроза найбільш очевидна!), то тут саме маса використовує свою силу без всяких меж і стає розгнущаною і свавільною, що в свою чергу веде соціальний організм до розкладу, анархії. І тут деморалізації верхів відповідає демореалізація низів, хоч і в іншій спосіб ніж притоталітарних системах.

О так маємо перед собою три типи еліти, що рішають про той чи інший напрям розвитку нації, незалежно від систем або навіть виробляючи

собі відповідну державну або соціальну систему: 1) тип тоталітарний еліти, що підпорядковує собі масу, 2) тип здебільша демократичної еліти, що підпорядковується інстинктам маси і 3) тип позитивний (все різно - чи при пануванні системи демократичної республіки або конституційної монархії й т. д.) еліти, що співпрацює з масою і має її дати ціль і напрям праці, корисний для нації і людськості. Тут в першу чергу вислонить себе "громадська мораль" еліти, про яку згадує Липинський.

В українським минулім виступають виразно обидва принципи - і авторитету і свободи. Взаємовідносини між ними в різні періоди української історії різні. Рівновага досить хитка, і перевага схиляється то в один бік, то в другий.

Цікаво, що на початках Українсько-руської державности авторитетна інституція князів витіснила самоуправну інституцію вічеву. Але князівські усобиці і інші причини привернули вічеві ("новому" вічеві) його силу. Віче за князів (з половини XI ст.) по влучному вислову Грушевського стало органом з надзвичайними функціями. Це був корелятив до князівської влади. Співпраця князя і віча носила надзвичайний характер: нормально мало помітне віче забірало голос в моменти кризи, анархії, занепаду, надзвичайних подій. Варто уваги, що віче, виступаючи нерас проти окремих князів, підтримувало князівську владу як принцип, як свого роду систему. Віче - народ підтримувало монархію.

Більш авторитетного типу була литовсько-руська держава з її процесом нестільки централізації влади в руках князів, скільки встановлення системи залежностей ієрархічного порядку, залежності по землі й т. д. які або нагадують нам західно - європейський феодалізм або й являються певними відмінами феодальних порядків.

В польські часи перевагу взяв принцип свободи, репрезентованої шляхтою, що крок за кроком обмежувала владу монарха, а разом владу і авторитет як такі.

В козацьким народоправстві (суверенна влада належить цілому козацькому народові з його репрезентативним органом - військовою або генеральною радою) принцип свободи грає рішачу роль, але й приводить до вироблення необхідного кореляту в формі абсолютної влади гетьмана або кошового під час походів з правом покарання винних на смерть.

Але так було в переддержавні часи козацтва, або, коли й існувало далі, то тільки на півдні України, в Січевій республіці. В козацько - гетьманській державі система чистого або прямого народоправства, безпосередньої співпраці влади з народом, уступає місце владі старшини (старшинська рада, генеральна старшина й т. п.) з гетьманом на чолі.

Розвиток іде в напрямі зменшення народоправних тенденцій (генеральна рада в XVIII ст. має скорше декоративне значіння), тенденцій свободи, і скріплення принципу авторитету. Але користується з того гетьман і його органи тільки в першій, більш незалежним періоді козацької державності. З часом ціла повнота прав переноситься на царя (особливо з часів Петра I), що поволі стає й для України абсолютним репрезентантом принципу авторитету. Таким чином тратить на базі принцип авторитету, оскільки його заступають українці. Україна стає колонією Москви.

З появою української держави 1917-1921 рр. маємо знову заступленими обидва принципи, але сама тут бракують елементи рівноваги і правдивої співпраці. За Центральної Ради і Директорії з Трудовим Конгресом переважає республіканський, народоправний елемент при слабій авторитеті, за гетьмана Скоропадського принцип авторитету, бажання скласти міцну владу при опозиції революційної української інтелігенції, що заступала принцип свободи і народоправства разом з радикальними соціалістичними програмами.

Як бачимо, в українській історії виступають виразно обидва принципи. Принцип авторитету заступають або свої князі і гетьмани, або чужі монархи, як в литовсько-руську добу (почасти), добу приналежності до Польщі і до Москви.

Цікаво, що монархічна тенденція була більш або менш помітною і в козацьку добу нашої історії. Ідею спадкового гетьманства репрезентував уже Богдан Хмельницький, що на смертнім ложі передав владу своєму синові Юрію і зобов'язав старшину на чолі з І Виговським на вірність йому. Бажання Хмельницького зберегти гетьманат в своїм роді було остільки відоме, що й після уступлення Юрія родичі Б.Хмельницького, напр. Теторя, виставляли претензії на гетьманську булаву, покликаючись на родинні зв'язки з ним.

Деякі натяки зустрічаємо і в пізнішім часі. Так Самойлович, здається, хотів теж передати владу синові, Мазепа своєму небогові Войнаровському, а про залишення гетьманської булави в роді останнього гетьмана Кирила Розумовського, просила царицю Катерину II сама старшина

Але супроти цих здебільшого неясних тенденцій принцип свободи-самоуправи виступає в українському суспільнім й державнім житті значно виразніше.

Кидається в очі, що самоуправування сільських громад існувало довгими століттями від початків державності посуті аж до революції 1917 р. Грунтовно змінилися відносини аж за більшовизму. Навіть в часи кріпацтва дідич не дуже то вмішувався у внутрішні відносини сільської громади.

За часів приналежності України до Литви і Польщі помітні такі виразні ознаки діяння самоуправного принципу як цехи в містах та церковні братства. Виборна система існує також не тільки для козаків, але довгий час і для нашого духовенства.

На полі церковних відносин повстала навіть виразна боротьба між братствами і єпископатом: перші не обмежувалися правом участі в виборах духовенства, але взагалі вмішувалися в церковні справи; другі стреміли до концентрації церковної влади в своїх руках.

Подібною була і боротьба між містами на магдебурзькій праві і козачою адміністрацією: самоуправні органи міст вперто поборювали тенденцію локальної козачої адміністрації підпорядкувати міста контролю, а то й управі адміністрації.

Громади і просвіти в ХІХ ст. теж були виразником стремління українців до самоуправи, так само як і кооперативи на полі економічному.

Як бачимо, в українським історичним процесі відносини між принципом авторитету і свободи характеризувалися не стільки співпрацею скільки боротьбою. Рівновага була досить хитка.

Але не забуваймо, що між свободою і авторитетом уже з природи не може бути повної згоди. Боротьба не виключає з другого боку і співпраці, зрозуміння того, що народ, нація є чимсь вищим ніж окремі інтереси.

Саме такого зрозуміння, яке нпр. відзначалося у відносинах віча до князівської влади, було в українським історичним процесі мало. Було більше розходження ніж згоди. Це розходження між елементами, що репрезентували владу-авторитет і свободу, йшло то по національній, то по соціальної лінії; конфлікти повставали або між заможною старшиною и селянством та простим козацтвом, або між чужою владою (царською) і свободолюбними та самоуправними тенденціями української інтелігенції.

Іноді національна і соціальна лінія сходилися і тоді як напр. в польський період-проти чужого здебільше панства і чужої національної влади українство виступало об'єднано і з цілою силою. Так тільки і могла повстати національна держава Богдана Хмельницького.

Таким чином проклямовані Липинським "авторитет з гори, свобода з низу", відповідно інтерпретовані, являються творчими принципами, оскільки еліта (а еліта це ~~гоме~~не, рішення!) зуміє їх прикласти до життя. Наша еліта, на жаль, цією здібністю не могла похвалитися.

Тим часом це є формула, яка відповідає й українському характерові. Українець потребує і твердої влади і свободи. Авторитет з гори і свобода з низу, коли їх відповідно інтерпретувати, базуються на ідеї рівноваги, співпраці, в якій уділяється місце й українському індивідуалізові і направляється його з його нахилом до громадської організованості на позитивну працю.

К. С.

ТЕМИ ДО НАДУМИ. (Список третій).

5. ТРУДНОЩІ МІЖУКРАЇНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

або :

ПРО ЩО ВЛАСТИВО ЙДЕ ?

Немає ніякого сумніву: є речі, що не можуть рахувати ні на популярність, ні на широке зрозуміння. Не тільки молоді "патріоти", що їх першим завданням було б віддано, від суспільної азбуки зачинаючи, вчитися а не творити патріотичних загонів, а навіть старші, "поважні" - не раз обговорювані й чесні люди скажуть: про що властиво тут іде? Так у нас є світогляд, є програма, є розвинена волюність, є рух. Отже пощо викликати вогка з лісу? Пощо говорити, що наше суспільне життя на чужині підмінене від самих основ, що наша ціла національна свідомість переходить небувалу кризу, що наше життя пересичене затроєним і опанованим шалом тотальної влади елементом? Чи навіть найбільші недоліки дають право до таких понурих думок? Отже це раз: Про що йде?

Властиво не є важко відповісти, про що йде, бо ж багато з цих речей бачить навіть простий розум, якщо він здоровий і нетрусливий. Та вже вдесьтерго важче подати до зрозуміння, "закомунікувати" це нашій громаді - звичайно тоді, коли вона складається із тзв. "західних". Опановані демонією влади півінтелігентські елементи подбають вже про те, щоб підчинена їм молода людина думала тільки інструкціями згори. Туди важкий доступ. Нелегко теж закомунікувати щонебудь старшим, навіть тоді, коли це йде про незлих і не раз думаючих людей. Причина ясна: ці люди виростили в Галичині в часах її розкладу. Це не був час, коли діяв там Франко і Грушевський, коли різні суспільно-політичні групи видали з себе такі неабиякі постаті - від національних демократів зачинаючи, а на соціялістах кінчаючи. Паперу друкували в нас багато між обома світовими війнами, але чи було щось під міру Літ. Наук. Вістникові з перед першої війни? Генерація, що пішла молодими воїнами у війну, зробила багато нир. для економічної розбудови країни, але неже вона мала на правду якесь більше

зрозуміння для суспільно-політичної думки? Чи вона подбала про те, щоб виховати в цьому напрямі молодь, щоб не віддати її на живий експеримент духовим авантюристам, літераторам суспільно-політичної проблематики й півінтелігентам? Нехай ніхто не покликується на те, що неодноразово в нас появилось. Це були продукти одиниць -- виімків, яких у нас програмово не читали й не хотіли розуміти. Цей ноторично знане, що відомі наші фігури не прочитали навіть того, що для них в їх рідній мові було написано. Тому не дивно, що у 30 рр. проголошено в нас і Драгоманова і Липинського такими потворними авторами, що молодь політичних амбіцій воліла їх не читати.

І тепер ставило питання: Як закомунікувати щонебудь із суспільної проблематики тим людям, що хоч навлі, але ніколи в житті нічого крім матеріалу до шкільного іспиту не читали та при цьому й постарілися? Вправді ігноранти поширюють погляд, що суспільне життя кожний знає "з практики", однак це речі не змінює. У дійсності величезна частина людей, що забирають в загальних справах голос, це -- прошу пробачити за слово -- анальфабети в суспільно-політичних справах. Туди належить велика більшість наших суспільно рухливих людей. У приватному житті він може робити навіть гарне враження. Щойно вставлений у ситуацію, де треба в суспільній сфері рішатися, об'являє він роздрожуючу наївність. Тому є він знаменитим знаряддям тих елементів, що на суспільно-політичному анальфабетизмі будують свою силу. І тепер питання: як такому можна щонебудь закомунікувати? Він вдоволенний своїм "патріотизмом" він мріє про "Україну". Його теж треба було насамперед відіслати до класиків нашої суспільно-політичної думки, щоб він їх читав чесно і не тільки для спорту, від дошки до дошки, ні одної коми не минувши. У цих класиків довідався б він, де смертельно небезпечні сторони української вдачі. Тоді він теж зрозумів би, чому вони, ці Куліші, Франки, Томашівські, Липинські з таким почуттям тривоги писали про наші загальні справи. А коли б нам земляк те, що для нього написано прочитав, то не питає би він сьогодні в безмежній наївності: "Про що властиво йде?" І ціле наше життя виглядало б інакше.

Який горизонт -- така постава. Хто в нас не бачив, як зовсім чесні люди в критичній ситуації гнуться?! Хто ж не знає, яка куца й обмежена українська принципіальність?! Читайте Кулішеву "Чорну Раду", що так блискучо описує одно українського стилю безголов'я, таке подібне до сучасного. Там теж виступають рідні "принципіалісти", нпр. дід Пугач. Здається, що сама Суворість прибрала постать людини. Та уважніше око побачить, як малою засякністю і як великою примітивністю живе ця Суворість. Пугач робиться одним із речників чорного безголов'я, влучується як автомат на вислуги Брюховецькому, а сповнивши роль, відходить слушно висміяний. Невже мало в нас Пугачів різного калібру? Невже у нас теж не використовують їх, як хочуть? Невже не ідуть на їх примітивній принципіальності? Як таким людям щонебудь до відома доставити? Як їм сказати, що в нашій дійсності на чужині йде про щось далеко більш глибоке, як про порахунки груп? Що йде про підвалини нашого життя взагалі, нашу ідентичність? Яким же це їм закомунікувати?

РЕФЕРАТИ.
=====

Цей відділ заступає відділ
" До джерел " попередніх
номерів.

Редакція.

Ігор Шевченко.

"ПАРЛЯМЕНТАРНЕ ПРАВИЛННЯ
В А Н Г Л І І."

Професора Гарольда Й. Лаского.

I.

1. Думання більшості над міру підлягає перевазі діяльного у всіх нахилу до генералізації, яку можна б окреслити як певну правильно діючу відміну перебільшування, та схильності до абсолютизування. Що довготривале, особливо що давніше за наш безпосередній чи посередній досвід, те схилимося вважати за тічне і незмінне; що у певному комплексі явищ не змінялось при одночасній зміні інших його частин, те здається від решти комплексу незалежним: раз признавши явище за (практично) незмінне і незалежне, не пристячуємо йому більше особливої уваги. Без першої прикмети впорядкування дійсності було б незвичайно важне; друга приносить значне заощадження часу при праці пристосування до дійсності, скупчуючи нашу увагу на її перемінах, що переважно такого пристосування вимагають. Та небезпека загрожує, коли легковажно враховуємо досягнені з поміччю цих прикмет вартості в обрахунок майбутнього. Що більші ці вартості, то більше заразливі наслідки помилки. А якраз найбільше (в нашому розумінні) підставові, істотні вартості згадуються часто незмінними і незалежними. Та ми, прирвані прикметниками, які ми самі створили, занебалуємо пильно стежити якраз за тим, що найбільше заслуговує сторожкості; подібні дітям, що цікавляться тільки цитцями, якими старші махають їм перед очима.

Міняємо наші обрахунки, коли вразливіші за нас, притягнені дійсністю в околицю, де у бамтах неясних окреслень поховалися (константні фактори), котримось до "незручних мурів" відчувають їхнє дрижання і в силі звернути на нього увагу оточення, або самі дістають змогу укласти рівняння майбутнього і робити політику.

2. Англійській парламентарній системі вже більше 250 років. На

перший погляд, чому б їй не тривати ще довго? За цей час індустріальна революція змінила була глибоко господарчі відносини всередині країни; французький парламентаризм, не сто років молодший, пережив три революційні потрясення й один атентат; парламентам Німеччини та Італії завдано насильний кінець після кількох десятиліть сумнівного панування. Поруч із цими змінами всередині і назовні англійський парламент крокував дорогою тиждості і мирного розвитку, приносячи розквіт Великій Британії. Не диво, що середній англієць, думаючи в 1938 році про відносно недалекі вибори, приймав метод мирного узгодження суперечних інтересів у своїй країні: свою репрезентативну систему, за даний факт, припускаючи очевидно, що повність такої узгодженості тільки функція, досконалості інституційних засобів, із яких без сумніву найбільше цінно придуманим і завдячуючи довгій традиції зміло застосовуваним є якраз британський парламент. Гарольд Ласкі (Harold J. Laski), не буди середнім англієм — іншої думки. Вона бачила континуум книжки про англійську парламентарну систему написаної в 1938 році^{*)} мабути не без огляду на передбачувані вибори. Війна заглушила голос Ласкі, та й тодішній парламент продовжив своє урядування. Недавня перемога Партії Праці, даючи їй теоретичну змогу політичного впливу, кидає на його погляди особливе світло.

II.

Теза Ласкі приблизно така: В Англії всі звикли приймати успіх репрезентативної системи за самозрозумілий, т. зв. думати, що запит чому постараний у зв'язку з ним позбавлений сенсу, або пояснювати цей факт не іншими здібними до дальшого аналізу фактами, а такими висловами як «національний характер», «властива британцям здібність до нелегкого мистецтва самоуправи, давні традиції, політична доспілість як варіант попереднього, чи нарешті гармонізуючий авторитет монархії». В дійсності парламентарна система найбільше ламке і виставлена на небезпеки мистецтво правління; для утримання його найістотніших рис потрібні скomпліковані передумови, зв'язані з конкретними ситуаціями. Тривання всякої парламентарної системи однозначне з дієвими таких принципів, як засада компромісу т. зв. згоди дана есентуальною меншістю згода на те, що буде вона добровільно пристосовуватись до рішень усякої більшості; це знов вимагає можливість згоди більшості, що не образить найглибших переконань меншості; а далі засада тиждості політики: нова група переймаючи порушення державними справами навіязує до місця, до попередня їх залишила, т. зв. продовжує йти за напрямом попередника з найзачатковішим розумінням, що пробують

^{*)} Parliamentary Government in England. A Commentary by Harold J. Laski, Professor of Political Science in the University of London, London, 1938, Allen & Edwin Ltd.

пояснювати припущенням якогось неокресленого спільного засновку в груп — суперників, як н.пр. стремління до добра спільноти. Успіх британської системи треба приписати передумовам, які довго забезпечували функціонування необхідних для її існування засад.

Люди знають, що не розсваряться напругу і невідклично тільки тоді, як що однакові їхні погляди на засадничі справи, де панує безкомпромісність. Парламент не може працювати без єдності серед членів, тобто остаточно серед усіх громадян з правом голосу, що до підставових проблем: способу, в який громадяне мають забезпечити собі існування, та цілі, який має служити суспільство. Тяглість політики, себ-то загальне приймання спільних напрямних, спирається на цій єдності як на засновкові.

Люди тільки тоді добровільно дають узяти собі владу з рук і спокійно придивляються володінню других, коли їм здається, що згодом напевне її знов одержать. Для функціонування парламентарної системи необхідно, щоб ніяка група здібна впливати на біг подій країни не була тривало відсунена від участі у владі. Толерантність можлива тільки при доступності усіх сторін для розумової аргументації: парламентаризм живе тільки в атмосфері спокою і довіри.

Якщо шукати конкретних ситуацій, де існування цих передумов можливе, можна їх знайти в країні, де виборче право обложене до певних відносно суспільних груп, або (у випадку досягнення масами участі у володінні) бажання їх заспокоєні такими уступками з боку вищих класів, які ще не досягнули границі, де жля вищих починається резигнація з найглибших переконань, яких недоторканість передумова мирних відносин; в країні, де підставова єдність активних елементів така велика, що вони довірливо переказують один одному владу згідно з хитаннями мятника опінії, знаючи про закономірність його відхилень і про те, що їхня амплітуда не переступить границь підставової єдності; в країні, де багатство витворює почуття безпеки; цю атмосферу другої міри, де всі люблять ближнього і здібні стати на точку погляду інших; — словом у Великій Британії недавнього минулого, де загальне виборче право панує допіру з 1918 (мужчини) чи, власне кажучи 1927 (усе до 1928 населення) року, де Віги і Торії були тільки фракціями однієї партії власности (Партія Праці, заснована в 1900 році, до 1918 не представляла більше як 1/15 парламенту), де воєнні і економічні успіхи останніх століть, спільні успіхи в будіванні імперії витворили добробут, досі запобігали настанню тих граничних ситуацій, що загрожують розривом єдності.

Як що за національний характер вважати особливі прикмети, спільні в середньому групам, що в даний мент надають тон своїм елітарним становищем, тоді дійсно британський парламентаризм тісно пов'язаний з англійським національним духом. Помилковість туманних пояснень типу окре

ної придатності англіїців до парламентаризму лежить м.ін. у прийманні спільних цілей нації (яку підсвідомо вважають за константу) інтелектуальних постав вищого порядку, та в прийманні наслідком першого припущення незмінності національного характеру, що видно хоча б зі спроби оборонити незмінного тривання парламентарної системи, цим аргументом.

Для вироблення обоснованих поглядів про тривкість англійського парламентарного режиму треба з'ясувати собі зміст єдності, на якій спиралося досі його процвітання. Змістом цим, як що йде про спосіб забезпечення існування, була засада приватної власності; ціль стремлень суспільства знаходили у набуванні власності (ми охрищені як набуваюче суспільство). Всі, хто колисьбудь контролювали державний апарат, були згодні в тому, що держава повинна служити охороні власності і тому з такою лицарськістю передавали собі цю небезпечну зброю з рук у руки. Коли нові групи, використовують у своєму наступі дрімачі у політичних установах можливості, хочуть увести в життя інші способи забезпечення існування, вважають наприклад прибуток за функцію особи а не власності, чи поставити інші цілі перед суспільством, яке повинно на їхню думку продукувати оглядаючись не на прибуток, а на заспокоєння суспільних потреб, тоді, ясно, єдність, взаємна довір'я поважно захитані. Заклучені в установах можливості це загальне виборче право, яке не дозволяє вже чинникам парламенту не брати під увагу великої маси бідних і темних, як це ще було можливе в 19 столітті. Пізніше приходилось із ними числитися, та до недавнього у великий мірі і досі, приймали вони віру богатих та мудрих за свою. У використуванні дрімучих можливостей і компетенції поглядів бідних і темних вчорашнього дня бачить Ляскі прояв похилу кожної політичної демократії стати демократичним суспільством. Цей нахил, відміна засобів самовпевнення в цьому, що події підуть у бажаному напрямку, є одним із небогатыохменш аналізованих елементів у його конструкції. На скільки можна зрозуміти, спирається він на тенденції мас до поліпшення своїх умов). У демократичному суспільстві повинен як відомо панувати розподіл винагороди який признає рівноправність вимог, або різниці в праві домагатись нагороди істотний для поняття справедливості, спертий на наполегливому стремлінні до рівності.

Зани перейти до розглянення засобів, якими політична демократія старається демократизувати суспільство, варто може затриматись над суттю різниці становищ у поглядах на питання заслуги і нагороди, так як вона зарисовується між лівими і консерватистами з чистою собою. Перші добачають несправедливості у факті, що лінії зрізничковання здібності не покриваються з лініями суспільних розграницень. Для консерватиста суспільні розграницення це тільки симптоми різниці у здібності; пропаганда суспільного упослідження, неуспіху це вживаний лініями, нездібними

і тому заздрісними засіб для заспокоєння спільних всім бажань (добро-
буту тощо) поза рямцями для всіх доступної нормальної і справедливої
конкуренції. В дійсності кожному наділено по заслугі. Цікаво замітити ж
спільне обом сторонам переконання, що нагороду треба міряти здібністю а
не походженням і т. д., як це примітивна аргументація закидає реакції,
припускаючи, що вона ще завжди в стадії гомерівської наївності. Та ще
спільність тільки поверхова. Бо як що з обох боків панує назагал згід-
ність що до значення вислову нагорода, то про здібність, що в розумінні
обох сторін має додатне забарвлення цього сказати не можна. В дійсності
здібність буває завжди до чогось: це (збільшена) придатність до виконув-
вання якоїсь окресленої функції. Ясно, що за здібність взагалі вважаєть-
ся даною групою придатність до виконання цієї функції, що веде до досяг-
нення цілі, якій група служить. Набуває суспільство вважає менш або
більш свідомо за здібність "жтте. здатність" прикмети що ведуть до успіш-
ного придбання власності. Тяжко сказати що під здібністю (з додатним зна-
ком) розуміє наприклад Ляскі. Та чи це будуть якісь артистично-наукові і
ідеали ще з арсеналу індивідуалізуючого лібералізму, чи нове бміння від-
повідати вимогам колективного віку - одне очевидне, що під одним словом
обидві групи розуміють різні речі. Але ця різниця в поглядах, крім оче-
видного закорення у різних місцях соціального поля, має за безпосередню
причину різні перспективи, під якими розглядають явище в полі думання.
Лівий вихоплює один момент у заавансованому вже процесі, на власну його
думку кінцеві стадії (застигла вже система колись набутих і унаслідкованих
привілецій дає свободи руху здібним, що мали нещастя народитися в
низах і пізно); консерватист бачить тільки початкову стадію процесу (як
що вона в чистій формі колинебудь існує), стадію рівних під суспільним
оглядом можливостей. Стадію цю він наївно усталоє, припускаючи незмін-
ність засновку, не помічаючи, що зовсім прості факти, як наприклад спад-
кування його руйнують. З другого боку лівому поглядowi бракує гостроти
при ситуаціях, де консервативний засновок діє: тут можна мати на думці
іонерські періоди імперіалізму, чи хоча б доби, наступає після роз-
валу існуючих організацій: пережиті всіми нами не один раз за останні
роки моменти, де скількість "неконтрольованих піл", на яких відносини
спонтанно встановлюються помітно, хоч і на коротко, рішає тут дійсно
здібність, завжди в розумінні придатності до чогось, хоча б це
й був грабунок. Взагалі мається тут на думці ситуації, початку які кожен
день в меншій чи більшій мірі приносить.

Політична демократія (знов при тезах Лаского) стремить до
переміни суспільства в демократичне дорогою, яку вказують їй інститу-
ційні схеми (осягнення прихильниками цього плану більшості в парламен-
ті і проведення, як більшість своїх намірів) забувають що не має вона діла

з чистими схемами т.зн. що зовсім не байдуже яка це більшість і які плани реалізуються. Установи не ті, які є в Англії вони є для чогось: на те, щоб реалізувати плани тих, хто їх створив у революціях 17 століття. Конституція це знаряддя; люди які створили його, вживають його для досягнення своїх цілей; спосіб, яким конституції вживаються вважають вони за безперечно конституційний. Демократичні методи похваляють вони не задля їхньої демократичності а ізза дотеперішньої придатності для досягнення цілей творців демократичних установ. Демократичні установи не висять у повітрі. У сьогоднішньому своєму вигляді вони зв'язані з окремою господарчою системою, якої вони охоронне упакування. Незнати чи воно покажеться досить еластичне, щоб остатись непошкодженим, коли одну систему заходиться замінити другою. Поміняються ці, хто припускає одинакову зацікавленість усіх сторін в утриманні демократії: з хвилиною, коли консеквенції демократичних принципів вразять багатих і мудрих, їхнє зацікавлення ними стане мінімальним. У граничних ситуаціях, коли підвалини держави піддаються дискусії, капіталізм та демократія стають антитезами.

Коли приходиться говорити про граничну ситуацію: Відповідь у поняттях британської дійсності: коли Партія Праці, перемігши виразно у виборах, рішуче заходиться соціалізувати країну і наміряється послужитися для цього державним апаратом. Влада над державним апаратом дана їй (на думку лейбуристів) виборцями. Висказання більшості за їхньою програмою мусіло з часом прийти, бож програма ця відповідає вимогам здорового розуму.

Таке можуть ще й досі правдивіше становити Партії Праці. Спирається воно на двох не зовсім усвідомлених засновках, які на думку Ляського трудно утримати. Першим із них є віра в чистий розум, що примушує людей коритись йому проти інтересів та зв'язаних з ними сильних почуттів; глибоких переконань це значить вимагати від консерватистів, перших, що соціалізація не тільки зруйнує їхній чесний спосіб заробляти на хліб (зацікавлення цим способом - найсильніший з усіх людських інтересів), а принесе неминучу загибель гордїй Англії, щоб вони пожертвували патріотизмом і світоглядом. Це значить припускати, що найвищою цінністю для них є соціальний мир. Але боєві нахили людини такі великі, що їй здається лишнім стати до безнадійного бою, ніж не боротися зовсім! Це значить чекати від людей, щоб вони піддаючися вислідів виборів, добровільно відкинули систему вірувань, яка заключає в собі все, що надавало барви і події їхньому життю, догм, в яких вони не більше сумніваються, ніж мусульманин у приреченнях Корану. Така поведінка не лежала в дотеперішніх звичках людства. Нічого не вказує на те, щоб у його духовому механізмі зайшли які-небудь зміни.

Другий нелегкий до утримання засновок це припущення нейтральності державного апарату. Лейбуристи бачили, як він служив виконував волю консервативного, то знов ліберального уряду. Такого ж послуху сподівалися вони від держави, коли самі стануть урядом. Партія Праці забуває, що сама вона заперечує ціль, якій на спільну думку лібералів і консерватистів держава, їхнє знаряддя, повинна служити. Тільки ця одна згідність що до цілі справляла, що бої між партіями були "війною жестів" а парламентарні спори "на у елегантному меню" якого ніколи не брали занадто поважно. "Тоді, коли існувало побоювання, що "підвалини держави" могли б піддати дискусії (революція за каналом) або при такій порівнюючи невеликій проблемі як автономія Ірландії (Алстер), наслідком розпалення пристрастей були репресії, чи небезпека громадянської війни (1912 - 1914 Сер. Е. Каш організував приватну армію з відома консерватистів). В таких умовах смішно і небезпечно прикликати на поміч політичні традиції Великої Британії. Ніхто не заважається покінчити з демократичною системою, якщо вона загрожуватиме владі власників засобів продукції. Тезу, що держава знаходиться в руках цих "власників" Ляскі доводить, як "очевидну", дуже побіжно. Але й ворогам пережитих банальностей варто продумати факт, що це досі, під владою соціалістів, англійське радіо у щоденних призначених для закордону переглядах преси цитує ліві газети переважно в цих рідких випадках коли вони проти політики уряду.

Що правда соціалістичний уряд, зрозумівши усі небезпеки і вважаючи демократію за "найвище добро" може рішитись на тяглість політики і пробувати керувати, ... давньою системою в інтересах "соціального поліпшення". (Принатібно розсіяні, та мабуть недоврозначні завваження Ляскового викликають підозріння, що сам він не вважає демократію за "найвище добро". Підозрення ці родяться коли Ляскі закидає поставі Партії Праці нездібність вирішити питання політичної стратегії, яке насочує висловлений ним погляд на природу держави, або тоді коли граничну ситуацію до Англії може недовго опинитись, називає дилемою, з якої не бачить виходу, висловленого у поняттях інституційної схеми. Це не означає, що Ляскі сподівається подібної оцінки положення в рядах Партії Праці як виборців: навпаки в 1938 році він схилився передбачувати довгий період консервативної переваги, як наслідок своєрідного хогання голови (в пісок).

Та навіть ця "поміркована політика" викличе недовір'я з боку консерватистів; дарма, що корабель далі їхній, коли керманічі чужі й непевні. Недовір'я це виразиться як саботаж з боку господарчих кругів. Саботаж цей потрібний у всяких обставинах, щоб часткові успіхи уряду не піднесли його престижу в масах та не дали йому шансів на

перемогу у слідуючій виборі.

Недовір'я вирине також в рядах прихильників Партії Праці, що відчуватимуть себе "зрадженими", а уряд "підкупленим". Загроза розламу подібного до наслідків кризи уряду Мекдональда в 1931 році значна. Ляскі крокує тут улюбленою всіми пророками стежкою яка на завжди веде в дійсне майбутнє і візія далі опортуністичного уряду занадто їм подібна на зодягнену у вислові загальної законності історію дотеперішніх двох урядів Партії Праці з 1924 і 1931-2 років. На третю невдачу П.Праці дозволити собі не може: при "розсудливому курсі" треба чекати або природної перемоги погляду, ще керування капіталістичною системою наймудріше відати "на необмежений час" капіталістам, або дуже значною посилення рядів комуністичної партії коштам лейбуристів.

Тези Ляскового мають мабуть більший посмак свіжості в Англії, ніж по цьому бегу каналу. Континентальний читач без труднощів пізнає в непокірному наївним соціалістам державному апараті державу-поліція, що задрісно стереже накопичені буржуазією скарби; у "глибоких переконаннях" консерватистів обумовлення світогляду класовим положенням, у "предметі найсильніших людських зацікавлень" примат матеріальних потреб і нарешті в поміркованій політиці "реформізм". Та трудно бути певним, чи мова йдеться тут про "давно перемелені речі" про які усі "знають" (тобто беруть їх під увагу), коли на нашому ґрунті для багатих, хто називає себе марксистами Ляскі "цікавий" а парламентаризмові в Англії ніякі обставини не всі сили загрожувати. Цим багатвом на користь треба сказати, що мають вони такого однодумця як Климент Р. Етлі що перед 1938 роком на випадок перемоги у виборах припускав можливість мирного виконання повної програми для своєї партії, бо, мовляв, мало правдоподібно щоб "доспілі політично нації, що довгі роки досвідчували особи стої свободи і політичної демократії" знайшли впадобу в комунізмі чи фашизмі. Етлі має право на таке становище. Він не заперечує фабінського коріння своєї партії, а недавно навіть заявив, що лейбуристи вийшли не з марксизму, а з християнства. (Це правдиве на стільки, що у своїй початковій фазі Партія Праці була в великій мірі партією морального обурення; цей момент дуже виразний і в марксизмі, але марксизм старався вперше приймати позу "безпристрастної науковості".

Якби не було, теза єдності чи "спільної бази" Ляскового видається дуже плучним визначенням гріниці, де дискусія має обосновані підстави надіятись на успіх; можна це песимістично називати пізнанням, що свобода і толерантність можливі тільки там, де їх власне не так дуже треба, або що місця, де захопані правила чистої гри (т.зн. такої постави, де сторони добровільно резигнують із усяких засобів осягнення перемоги) дають лише змогу узгіднювати подробиці справ, яких суть рішається поза ними.

Можна вважати, що "глибина" підстави "на якій спирається людська здібність його дискутувати з другими" - це завжди і незмінно спільний погляд на спосіб як "заробити на життя"; тут відкривається поле боїв між т.зв. марксистським і немарксистським підходом. Зате покинути хоробрих борців у розгарі турніру, не завадить у поміч "немарксистам" згадати про факти, де "база" лежала "поза хлібом щоденним": так було в обох світових війнах, коли Англією керували коаліційні уряди. Не треба все-таки забувати, що змістом цих "нових" (зрештою короткого віку) баз була проблема "як утриматися при житті". Особисто схилиюсь до погляду, що можна надіятись на успіх в шуканні придатних баз з змістом іншим за цей якому Л., як здається, признає виключну важливість, хоча сам вказує на konieczність найти нові "базис". Передумовою такого успіху є очевидно "глибина баз", спільність мусить обіймати це, що в даний мент вражають за найістотніше.

Як формальна засада, теза Ляскового остається в силі не тільки для парламентарного процесу, а взагалі для всіх організаційних типів, де "дискусія" є істотною частиною функціонування. Тому засаду цю необхідно враховувати при діагностиці і плануванні наших відносин.

Згадувану вже слабкість тез, коли вони - занадто докладний переклад конкретних ситуацій на мову загальних правил - видно в переконанні Ляскового про згоду як правильний наслідок спільноти засновків; воно вичитане із відносин між лібералами і консерватистами і не обіймає відомої нам проблеми "смертельного спору між сектами однієї віри". Аналіз її дуже важкий; тут варто тільки висловити думку, що залишивши на боці невротичні мотиви) дуже діяльним чинником буває тут "обмеженість поля діяльності", докладніше: диспропорція між існуючими енергіями і можливостями їхнього приложення. З таким положенням зустрічаємось н.пр. в еміграційних умовах (емігрують здебільшого "діяльні характери" в задушливі обставини), або в незріжничкованих націях, де групи-суперники можуть розраховувати на обмежений резонанс. Ліберали і консерватисти діяли в "добі поступу", нових обріїв що стояли перед людиною 19 століття, де місця було досить і ніхто другому не заходив у дорогу. Факт цей мабуть викликав недоцінення проблеми "секти" з боку Ляскового.

III.

Зперемогою Партії Праці в липневих виборах 1945 р. досягнена перша фаза постульованого Ляским граничного положення. Дальші факти досить суперечні: з одного боку націоналізація вугільних копалень, з другого заява Бевіна про інтервенцію в Іспанії; Бевін, мабуть, єсть думки свого партійного однодумця Ляскового, що політика це "трудне мистецтво" другого "найліпшого". Дальші кроки Партії Праці залежатимуть у деякій

мірі від цього, які теперешні погляди на дорогу, що їй їй треба вибрати, досягнуть перевагу серед лейбуристів. Тому варто згадати собі цей "марксистський ухил". Практичні політики, може не без причини, менше зважають на ідеології, як на людей, що стоять за політичним вартатом. Особлива пильність на місці тоді, коли за вартат стають "ідеологи". Зацікавлення їхніми поглядами стає тоді частиною вивчення особи. Тоді (залишивши досить делікатне в таких випадках питання успіху) прямо е більш підстави передбачувати, що вони будуть робити. Незадовго до виборів трапилась подія, викликана напруженою атмосферою виборчої боротьби, але така незвичайна для англійських традицій, що не змогла пройти непомітно навіть у її розгарі: преса обвинувачила професора, прихильника лейбуристів у заяві, що Партія Праці не заважається перед революційними засобами боротьби, коли б на її дорозі поставлено непереможні дотеперішніми методами перепони. Зневажений подав редактора часопису на суд. Професором, якому зроблено ці закиди був Гарольд Ляски, викладач політичних наук на лондонському університеті.

Поміж знімками провідних діячів Партії Праці один звертає на себе особливу увагу: по-професорськи зав'язана краватка, сухорлява шия, що з трудом підтримує не стільки обличчя та його немодні окуляри, скільки масивну та симетричну круглість черепа. Усе це належить Гарольдові Ляському, "провідному соціалістичному теоретикові".

Періодичні видання із серпня 1945 висловлюють побоювання що до дальшої долі Банку Англії у зв'язку з палкою промовою, що домогалась його націоналізації. Промовляв Гарольд Й. Ляскі, годі ще голова ЦВК Партії Праці. Де - які ширішальні зараз чинники Партії Праці не стоять вже там, де це в 1938 находився сьогоднішній прем'єр Англії, віра згаданого вислову Еглі спирається на національному характері і довгій традиції миру наче на незрушій опці. Ляскі пробує пересунути границі неаналізованих вартостей далі, якщо дійсно області "неясного" і "даного" щось відвойовано, тоді для лейбуристів зменшиться небезпечна заскочення, збентеження у боротьбі, що їх чекає. Зменшиться збентеження і в тих що познайомилися з головними рисами аналізу Ляскі. Бо що таке збентеження, як не почуття, що находить нас, коли непорушна будівля перекazanого, незмінного починає хитатись?

ДОКУМЕНТИ ЧАСУ.

Цей відділ заступає відділ
" СТАТТІ на СТУДЕНТСЬКІ ТЕМИ "
попередніх номерів.

Редакція.

З технічних причин це число виходить з деяким опізненням, хоч редакційні матеріали були виготовлені давніше. У міжчасі сталася на студентському фронті нещодня подія: між Проводами мюнхенського ЦЕСУС-у і старого, легального ЦЕСУС-у наступило порозуміння в тому, щоб справи українського студентства впорядкувати спільним зусиллям.

З огляду на те вищесказане з числа ті актуальні матеріали, що мали гостро-полемічний характер і друкуємо в цьому відділі лише два документи.

Р е д а к ц і я.

ЛИСТ ГОЛОВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКОГО
СТУДЕНТСЬКОГО СОЮЗУ (Ц Е С У С).

Інсбрук, дня 20. липня 1946.

До З'їзду Центрального Еміграційного Союзу
Українського Студентства

в Мюнхені.
=====

Шановні Збори!

Ініціатори Вашого з'їзду декілька разів зверталися до мене, пропонуючи мені прибути на з'їзд і взяти участь в його нарадах. При цьому малася на увазі, що моя присутність - як людини, що більше за всіх відповідає за Центральний Союз Українського Студентства - як його голова - може спричинитися до ліквідації відомого розламу у студентському світі. Згорі заявляючи свою повну готовність зробити все, що в моїх силах для ліквідації фатальної міжусобиці (мої конкретні пропозиції будуть подані потім), бажаю поінформувати шановні Збори, чому моя участь на з'їзді мюнхенського ЦЕСУС-у неможлива й недоцільна.

До цього висновку прийшов я на основі своїх попередніх прикрих досвідів. Всі знають, що первопричина нинішнього стану річей лежить у студентському з'їзді в Мюнхені в грудні 1945 р. Бажаючи запобігти розламові, я прибув на цей з'їзд. Керманичі з'їзду, що теж по сьогоднішній день відповідалі за мюнхенський ЦЕСУС, виявили в цій справі недвозначно свою злу волю. Мій внесок, щоб не називати з'їзду цього предчасно "всестудентським" і "установчим", голова зборів потрактував як несуттєву формальність і піддавши його по надто короткій дискусії незорентованим учасникам під голосування, примусив мене спустити залу і цим самим перерішив справу розламу. Співвідповідальність за це паде теж на інших ініціаторів того з'їзду. Не бажаю собі знову стати об'єктом злої волі цих самих людей.

Якщо Ваш з'їзд бажає тепер згоди, мусить заманіфестувати свою добру волю відповідними ухвалами. І взагалі, коли нині речі вже так далеко зайшли, погодження конфлікту вимагає зовсім інших метод, як тоді, коли малень-

ний вогник ще легко можна б було загасити. Сьогодні речі набрали голосного відгому у всьому студентському й позастудентському громадянстві. Якщо скандал уже раз дійшов до відома загалу, неможливо його довше тушувати, але треба застановитися над відважними рішеннями в напрямі його ліквідації. Чисто практичні переговори про умовини порозуміння можуть на першому етапі вестися лише у вужчому гурті наділених відповідними повноваженнями представників одної і другої сторони. Там можна б устійнити прелімінарії, а саме затвердження згоди вимагало б скликання окремого все-студентського з'їзду чи конгресу. У всякому разі перестерігаю Шановні Збори щоб до справи розламу підходити серйозно, бачучи всю вагу і трудність і щоб не дурити себе ілюзіями, що принагідною лататиною закрийється щілину, що перерізує на дві все студентське середовище.

Крім цього моя участь у Вашому з'їзді знеможливе особа дотеперішнього Вашого голови п. Петра Мірчука. Не знаю, яка була причина, чи випадок чи чийсь намір, що в критичний час на пості головного ініціатора справи, опісля пресідника грудневого з'їзду та врешті голови нового ЦЕСУС-у опинилася людина найбільш до цього невідповідна. В даному випадку є річчю другорядною, чи діяла вона по власній ініціативі, чи на чийсь доручення. Суттєвим є, що на неї особисто паде найбільша відповідальність за хаотизацію студентського життя. Тому відхід від студентських справ, зокрема від посту голови мюнхенського ЦЕСУС-у п. Мірчука вважаю за передумовину оздоровлення відносин.

Очевидно, що вже саме співіснування двох центральних студентських організацій є шкідливим. Це доводить, що студентство неспроможне здобутися на єдину верховну репрезентацію свого стану. А що справі надає вже недовзначно посмаку скандалу це те, що оба проведи діють під однаковою назвою. Як до цього дійшло - відомо.

Треба бути свідомим того, що для полагодження конфлікту не дуже багато остається часу. Доля почне нас незабаром розкидувати по різних краях і континентах. Надходяча матеріальна скрута, радикально зменшить число студентів, чимало студентів перед закінченням студій, а нового приросту не може бути багато. Але факт конфлікту, якщо його швидко не поладнаємо, тяжітиме як прокляті над нашими середовищем. Уже за кілька літ люди не здібні будуть збагнути, в ім'я чого починався колись роздор і докір залишиться за нинішнім студентським поколінням, що допустило до такого компромітуючого стану. Прошу Шановні Збори взяти ці моменти під розвагу і застановитися над можливостями виходу зі ситуації. Зі свого боку постараюся зробити в цьому напрямі все можливе.

А тепер ще про такі речі:

Дійшло до мого відома, що п. Петро Мірчук, голова мюнхенського ЦЕСУС-у, мав сказати на загальних зборах студентської громади в Мюнхені в дні 5-7 ц.р., будьто би він є зо мною в порозумінні й будьто би я мав заявити йому, що я не підписував відомої декларації ЦесУС-у і брошури "За правопорядок студентського середовища." Я не маю змоги ствердити, чи такий виступ п. Мірчука мав місце. Однак, щоб не ширилися татарські вісти, вважаю за відповідне на цьому місці виразно заявити:

1.) Президія ЦесУС-у видала дня 22 березня 1946 р. декларацію, підписану мною і двома членами Управи. Текст цієї декларації долучую до цього листа і прошу її на з'їзді Вашому відчитати. Всякі поголоски про те, будьто би прізвище моє поміщено під декларацією без мого відома, не відповідають правді.

Що до брошури "За правопорядок студентського середовища", то видало її представництво ЦесУС-у на Німеччину. Брошура ця відбиває загнені відносини на локальному німецькому терені. Тому Управа ЦесУС-у в Австрії видала брошуру "За встановлення ладу на студентському терені" яку висилає усім студентським організаціям так в Австрії, як і закордоном.

2.) П. Петрові Мірчукові, голові ЦесУС-у мюнхенського, я ніколи ніяких заяв ані безпосередно ні посерно не складав, і в ніякому порозумінні я з ним не є і бути не можу. П. Мірчук писав вправді до мене в останніх тижнях 3 листи, але я не вважаю за відповідне на них відповідати, а тимбільше вдатися з цєю людиною в будьякі переговори. Моє становище до

п. Мірчука я засував повище, заявляючи йому моє недовіря в цілій ширині: не вірю в його спроможність розуміти сьогоднішні складні проблеми студентського середовища й не вірю в його здібність відважливо вести й гідно репрезентувати українське студентство закордоном.

Зате я радо звійду в контакт з тими людьми, що стоять близько мюнхенського ЦЕСУС-у, які не творять собі ілюзії існування сьогодні одного студентського проводу, які бачать і признають факт діяння двох студентських централей, бачать глибші, не тільки формально-правні причини цього невідрадного стану і заявляють готовість його ліквідувати. Відповідні заходи в цьому напрямі я уже поробив.

Я бажав би тільки, щоб такі саме люди здобули собі довіря Вашого Збору. І якщо б вони стали в провіді мюнхенського ЦЕСУС-у, тоді можливости безпосередніх переговорів між обома організаціями для створення одного авторитетного станового проводу українських студентів на еміграції не стояло б ніщо на перешкоді. —

(-) Клявдій Білинський.

+ +

Кожен режим гине насамперед від самоотруєння власною пропагандою, яка була первісно призначена для мас, проте *à la longue* привела до самогласліплення і правлячі сфери.

Із "Афоризмів" Вол. Державина.

+ +

КОМУНІКАТ

Проводів Центрального Еміграційного Союзу Українського Студентства (ЦЕСУС) та Центрального Союзу Українського Студентства (ЦСУС) про заключення порозуміння.

Уповноважені Проводів ЦЕСУС-у й ЦСУС-у на своєму спільному засіданні в дні 3 жовтня 1946 р. виходячи зі становища, що існування двох станових студентських об'єднань з ідентичними або майже ідентичними назвами, засадам діяльності і статутом не відповідає інтересам українського студентства та що їх може забезпечити тільки одна станова студентська централа, постановляють:

1. В якнайкоротшому часі скликати Всестудентський З'їзд³ метою остаточного вирішення організаційних форм українського студентства та створення одної станової студентської централі.

2. Покликати із сьогоднішнім днем до життя Всестудентську Координаційну Комісію, зложену із голів ЦЕСУС-у і ЦСУС-у та по двох підпоручників від них для:

- а) підготовки та скликання Всестудентського З'їзду
- б) координації усіх акцій загального студентського характеру включно з офіційною репрезентацією усього українського студентства.

3. Продовжувати діяльність ЦЕСУС-у й ЦСУС-у до часу скликання Всестудентського З'їзду.

Учасники засідання з радістю подають до відома загальному студентству а теж цілого громадянства факт порозуміння у цьому переконані, що тільки спільними силами зможемо виконати ті завдання, які стоять перед українським студентством на еміграції.

Дня 3 жовтня 1946 р.

Підписали:
Клявдій Білинський (в.р.)
голова ЦЕСУС-у

Др. Мельник Петро (в.р.)
голова ЦСУС-у

Видає: Клявдій Білинський
Редагує: Колегія

На правах рукопису.

Рік:1

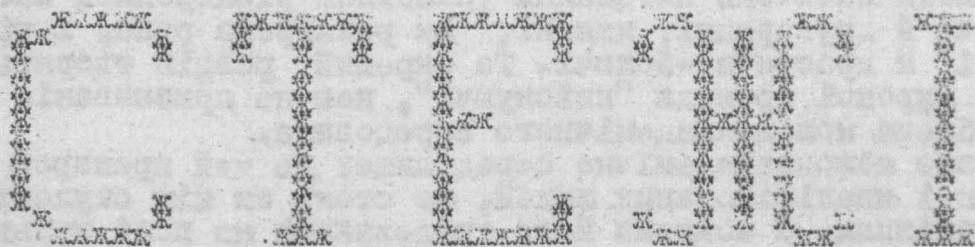
Число 7-10

1946—1947

**ЖУРНАЛ УКРАЇНСЬКОГО
СТУДЕНТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
НІМЕЧЧИНИ ТА АВСТРІЇ**

Інсбрук-Мюнхен

Центральний Студентський Радський Ротонда

Рік: I

листопад 1946 - лючень 1947

число: 7 - 8

З М І С Т :

1. Замість НАШОГО СТАНОВИЩА - ТЕМ до НАДУМИ
список четвертий: ДЕ НАШЕ МОЛОДОАКАДЕМІЧНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ.....стр. 2 - 3
2. О. Ольжич: + + +стр. 4

СТАТТІ на ЗАГАЛЬНО-СУСПІЛЬНІ ТЕМИ:

3. Орест Зелинський: ДУХОВА ГЕНЕЗА ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО
ВІДРОДЖЕННЯ.....стр. 6 - 20
4. Борис Крупницький: КАРЛ XII і СХІДНЬО-ЄВРОПЕЙСЬКІ
КОАЛІЦІЇ XVIIІ ст.....стр. 21 - 28
5. Теофіл Коструба (+): ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНА ІДЕОЛОГІЯ
В КНЯЗІЙ УКРАЇНІ (X - XIУ ст).....стр. 29 - 37

СТАТТІ на СТУДЕНТСЬКІ ТЕМИ:

6. Богдан Цимбалістий: ЗА ЩО МИ ЗМАГАЄМО.....стр. 39 - 46

РЕФЕРАТИ:

7. Юрій Лука: ДЕЩО про СУЧАСНУ АНГЛІЙСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ
стр. 48 - 50
8. Показчик змісту першого річника С Т Е Ж.....стр. 51

Замість НАШОГО СТАНОВИЩА
 "ТЕМ ДО НАДУМИ" список четвертий;
 "ДЕ НАШЕ МОЛОДОАКАДЕМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ?"
 =====

Наше життя насичене питаннями найбільш різномірної натури. Ї вони засадничі й другорядні, наявні, як розятрена рана, і притаєні; є "академічні" й драстично-болючі. Та окремий розділ творять питання для нашої широкої громади "неіснуючі", нею не признавані. До таких належить проблема молодшакадемічного середовища.

Де ж наше молодшакадемічне середовище? Де цей прошарок випробованих у житті і кваліфікованих людей, що стояв би між студентством і старшим поколінням, а зокрема його трудовиками на полі культури і людьми практичної сфери, перше всего політики? Де цей прошарок молодих людей, що вміли б стояти плече об плече, мали б відвагу держати високо думку та вміли б за нею постояти як один муж? Де ті, яких при сутність і зусилля оживили б передові одиниці старшого покоління, дали б їм живу підставу віри в наше майбутнє і в не даремність труду їхнього життя, та спонукали б їх у більшій як досі мірі передати молодшому поколінню свій досвід? Тих, що від них студент черпав би на прямні зусиль своїх молодих літ і без яких не міг би обійтися ніодин центральний провід студентства? Де ці споєні в одну лаву люди, що репрезентували б собою і динаміку суспільного життя і були співтворцями горизонтів власної суспільности та були піонерами правди і культу відповідальности? Тих, що не хотіли б іти на вислуги - хоча б патріотично-рідним-мафіям, а вміли, некуплені, стояти і діяти самі?

Майже небезпечно ставити такі питання. Бо ж правило є, що якщо в нас є задатки молодшакадемічного середовища, то це радше острівці, а докладніше одиниці, що працюють і діють - не при піддержці власного середовища, а проти нього, патріотичними "святощами" на свято очманілого і до нікчемности безнадійним буднем розложеного. Правда, можна покликатися на гурти й групи українських вчених, що організують широко наукову роботу. Та це не може перерішити проблеми, про яку пильне життя, а особливо в життя молодшого покоління хаос, безперспективність, духовна анархія. Наше життя на чужині стоїть під знаком акції умасовлення, яку двигать організовано деякі чинники нашої суспільности - для своїх прозорих цілей. Вистарчить глянути оком на різні органи преси. Коли читаємо на її сторінках бундючні нераз статті про "свободу людини", про "демократію", то приходить вражіння, що слова в нашій громаді взагалі втрачають сенс. Навіть у поважні видання попадають статті чи доклади авторів, які не прочитавши в житті основно ніодної наукової книжки, кидають на право й ліво пригорщами гасел з додатком хмари французьких прізвись і так "формують" українську духовність. А на одній програмово-академічній площині проголошує хтось - як читаємо з похвальних рецензій у пресі - таку "блискучу" тезу: найбільшими психологами показуються завжди поети. Бідна українська психологічна наука, якщо такі розуміють.

Що це значить? Справа простого порядку: різні суспільні чинники організують свідомо й послідовно хаос понять і вартостей, умасовлюють духовне життя. Можуть це робити, бо прийдуть у відповідному числі і журналісти, і письменники і різні люди з дипломами, що укритому за кулісами і знівеченому до основ примарою влади та дискваліфікуючими вчинками півінтелігентові радо на вислуги підуть. Рахунок ясний і простий; якщо усе буде обернене в сіру однообразну масу, якщо уже не можна буде білого від чорного, патріотизму від суспільної патології, визвольної роботи від акції сліпої і безглуздої мафії. відрізати, то щойно тоді здобуде тотальну перемогу півінтелігент з його широкою організацією і східною в найгіршому значенні слова технікою роботи. Сучасне студентство на чужині це показовий приклад тієї ж акції умасівлення.

3.

Сильне, хоч і не надто чисельне молодшакадeмічне середовище с одною із перших потреб нашого життя на чужині. Проти веденої півінтелігентом акції тоталістичного умасовлення мусить стати поруч других запор мур молодшакадeмічного середовища, зложений із відповідальних, висококваліфікованих людей. З першим завданням цих людей усе зробити щоб наше суспільне життя вийшло на горизонти, щоб осередки політичного руху перестали бути азилем для ігнорантів, щоб наше студентство перестало бути об'єктом акції, що в своїх наслідках належить до найбільш невідповідальних. Не проповідуємо утечі від суспільно-політичного життя, а навпаки. Для нас ясно, що тільки великі і доосновні зміни думання нашої громади на чужині приведуть перелім і в справі, яка нас у першу чергу обходить. Та це можливе буде знову тоді, коли в наше суспільно-політичне життя увіллється жива струя.

Німецька "Франкфуртер Цайтунг" давнішого часу мала неабиякий позем і розголос. Для нашого читача варт пригадати, що редакція тієї газети просила в різних відступах часу на наради і для поради у важніших питаннях великого економіста, соціолога й політика, Макса Вебера (+1920) — не тільки тому, щоб він був великий знавець політичних питань, але теж і тому, що він не знав компромісів, коли йшло про річеву правду. Здасться, що Німеччина ніколи не мала більшого противника роблених "мітів", "бронз" і літературщини там, де вона не належить. Вебер знав докладно, що ці речі можуть підносити настрої в публіки викликувати навіть успіхи на короткий час, але у вислід отвірять двері невідповідальним елементам і несуть катастрофу.

Це тільки один приклад на те, як розуміли роль академічних кірів деінде. Скільких зусиль і витривалості боротьби треба в нас, щоб проти залишків рушенства давнішого часу і проти тоталістичної експансії воюючого півінтелігента наших днів поставити престиж тих, що змагаються за відповідальну неустрашиму й непродажну думку. Це природне завдання молодих сил. Розкинені острівці одиниць мусять перетворитися в суспільну силу.

Проблема молодшакадeмічного середовища мусить і в нас заіснувати. —

-----oOo-----

О. О л ь ж и ч.

х х х

Воно дощем спадає золотим
Тобі на серце, - і життя щоденне
Здається св'ятом, палацом - твій дім.
І кожне діло є благословення.

І враз не стане. Курява дорог
Встає до сонця і чорніє лик твій...

Земля широка. Мудрий в небі Бог.
І серце людське - мужне і велике.

26.1.1941.

Стор. 514-515

ІНТЕРВ'Ю З НАУКОВЦІМ

Питання: Чи є у вас якісь особисті враження з приводу цієї роботи?
Відповідь: Так, дуже багато. Це була велика робота, яка вимагала багато сил і часу. Але результат був дуже хорошим. Я дуже вдячний всім, хто допомагав мені в цій справі.

Важливою частиною роботи було вивчення впливу різних факторів на процес. Ми провели багато експериментів, щоб з'ясувати, як саме ці фактори впливають на результат. Це дало нам можливість зробити певні висновки, які дуже важливі для подальших досліджень.

Особливо цікавим було вивчення впливу температури. Ми з'ясували, що при певних температурах процес протікає набагато швидше, ніж при інших. Це дуже важливо для практичного застосування наших досліджень.

СТАТТІ НА ЗАГАЛЬНО-СУСПІЛЬНІ

ТЕМИ.

Важливою частиною роботи було вивчення впливу різних факторів на процес. Ми провели багато експериментів, щоб з'ясувати, як саме ці фактори впливають на результат. Це дало нам можливість зробити певні висновки, які дуже важливі для подальших досліджень.

Особливо цікавим було вивчення впливу температури. Ми з'ясували, що при певних температурах процес протікає набагато швидше, ніж при інших. Це дуже важливо для практичного застосування наших досліджень.

Важливою частиною роботи було вивчення впливу різних факторів на процес. Ми провели багато експериментів, щоб з'ясувати, як саме ці фактори впливають на результат. Це дало нам можливість зробити певні висновки, які дуже важливі для подальших досліджень.

Орест Зіличський:

ДУХОВА ГЕНЕЗА ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ.

Повища стаття являється вступом до більшої роботи автора на тему: "УКРАЇНА XVI - XVII ст. в БОРОТБІ за КУЛЬТУРНУ САМОБУТНІСТЬ."

Р е д а к ц і я.

1.

Як представляється очам більшості з нас наше 16-те століття? Ця доба, треба сказати, ніколи не втішалася великими симпатіями в нашій історіографії. Причин для цього є дві. Поперше: ця доба прогрісилася важко проти нашого сучасного ідеалу історії. Вона не витворила політичного оформлення, в якому проявився б наш сучасний ідеал національного існування - політична самостійність. Подруге: вона своїм життєвим стилем не відповідала смакам попередніх поколінь. Романтикам цю добу притмарювало козацтво, що вважалося самотнім типом витвором українського духа. Позитивістам вона здавалася епохою ретроградности та безпотрібних зусиль із своєю "книжністю" та "церковщиною".

Прикрюючи історію під свій вузький смак, легко було забути, про обов'язуючий при спогляданні історії принцип тягlosti розвитку, який каже тривувати епоху як звено постійного переходу від минулого до нового, каже бачити її роль та її заслугу часто в тих розвиткух, які тільки згодом пробилися на поверхню життя, оформилися в життєво домінують та створили новий образ життя. Забуваючи про цю скриту часом під покров далеких на і незамічальних життєвих форм історичну місію епохи, легко остатись при кількох зовнішніх, найбільш впадаючих в око признаках, оцінюючи їх з точки власних уподобань. Легко не добачити, що за стилем життя, якого ми не старалися пізнати, поза складом ідей, якого ми не захотіли проаналізувати в цілій суцільності, а тільки в найбільш маркантних для нашого зору виривах - може таїтися оця важка й важна для долі нації хвилина духової переорієнтації, звороту до нових вартостей, суспільної перебудови, що вища й важливіша від всіх принагідних і приемних для нашого світогляду історичних фрагментів, бо вона, ця незамітна й безвиразна, здається, доба стала підбудовою культурному й політичному розвитку кількох наступних століть. Таким способом ця доба, така ніби чужа й далека нам своїм способом ставитися до життя, була співтворцем нашої долі.

Для звичайного українця, вихованого за філологічними методами нашої школи, 16-те століття - це тільки час перекладів Св.Письма, розвитку друкарства на наших землях, релігійної полеміки та кількох інших мало помітних історичних фактів. На всьому тому почіплена поживка й відстрашуюча марка нудности, придана ворожим їй, одностороннім 19-им століттям, задивленим тільки у свій власний розвиток.

Ми будемо старатися в нашій статті трактувати матеріал тільки як матеріал, а не як зміст епохи. Для нас переклади, друкарство й полеміка перестануть бути самоцільними, існуючими тільки для себе самих явищами, пов'язаними найвище спільністю часу й місця. Для нас вони тільки зовнішні й частинні прояви одного духового руху, який охопив в рівній мірі всі ділянки тодішнього духового життя й відтиснув свою печать на формуванні подій. Для нас 16-те століття це велике духовне потрясення, яке було початком зовсім нової лінії культурного й політичного розвитку. Це переміна основ побуту, світогляду, суспільної організації, доконана від ґрунту й основно в обличчі великої небезпеки.

В цій добі вперше замінені латентні відпори на активну ідеологічну зброю. В ній винесено вперше суцільні програми культурного розвитку. В ній культура одержала нові соціологічні центри й нові спрямування. В ній вперше народилася національна ідея. В ній початок всіх культурних форм 17-18 ст., джерело наших пізніших культурних експансій і політичних оформлень. В ній вперше прийшло до відкритого зудару різноспрямованих духових сил внутрі нації для визначення найпевнішого й найбільш видайного шляху культурного розвитку. Врешті - в ній оформилася вперше на українському ґрунті л ю д с ь к а о с о б о в і с т ь, в своєрідних та імпозантних постатях Вишенського, Потія, Смотрицького й інших, доказуючи тим самотність духової раси.

Ці всі переміни - це все здобуток першого великого бою з а у к р а ї н с ь к у к у л ь т у р у, що проходив у обставинах загрози національного існування. Ніколи в нашій історії свідомість провідних верств нації не була так тонко вигострена на великі проби, яка ставила історична хвилина, на небезпеку упадку й приману компромісу, на самоту й наглу кінцевість опанувати і д е й н и м и засобами ситуацію, здобувати зброєю ідеї все втрачене у матеріальних боях. Ніколи т а к а інтенсивна боротьба за власне духове обличчя не велася в т а к і й драматичній обстанові. Назколо падали матеріальні фортеці, на які можна було досі спирати свою віру в перетривання та перемогу над обставинами: денационалізувалися з непередбаченою швидкістю цілі суспільні верстви, які несли до того часу прапор ідеї, падали разом із тим матеріальні засоби для ведення боротьби, зменшувався гурт невгнугих під натиском сильнішого ворога, але прапор рідної культури, що мав нести нації, як усе, перетривання і збереження, підносився все ще над тим гуртом невідступних оборонців підтримуваний все новими руками. Він плів через час і яснів все новими барвами духових знайдень. В цей спосіб, у боротьбі за оформлення духового обличчя, найтяжчий час було перейдено. І ось тоді, коли здавалося, що сили доходять кінця, що приходить остаточний упадок, цей прапор підхопила нова сила, що стала в обороні все одної, хоча розщиплюваної й принижуваної нації - власна політична організація - українське козацтво.

Яка була суть українського відродження 16 століття? Які були духові сили, що зуміли викликати у стільки людей новий вогонь любові до рідного краю, до власних традицій, до власних культурних інституцій, запал до праці, ініціативну силу, здібність переносити навіть терпіння за ідейні мотиви? Чи несподіваний і наглий розріст культури виріс із власного, давного кореня, як реакція й відповідь на ці ідеї та організаційні заходи, які приходили в Україну з зовнішнього світу? Чи може, навпаки - саме й ці запозичені ідеї, цей стик із зовнішнім досі мало відомим світом, наша наука в нього так сильно змобілізувала нашу духову потенцію. У чому врешті лежала зміна образу української духовості.

Це все є питання, які будемо розглядати в дальших рефератах нашого циклу. Насвітливши склад і боротьбу ідей епохи, зацікавимося над визначенням тих трьох орієнтацій культурного розвитку, які викристалізувалися з того шумування: традиціоналістичної, репрезентованої Вишенським, уніоністичної, очолюваної Потієм, та поступово-утраквістичної, найкраще оформленої в львівській "Пересторозі". Ми прослідимо які середовища витворили ці три розвоєві лінії, наскільки західні духові форми, закорінені в тих середовищах, вплинули на цю формування. Це все дасть нам змогу визначити, як власне пробігав цілий культурний зудар, чи він мав образ діалектичного вирівнювання двох активних протилежних духових принципів, чи може діяла тут тільки нова ініціативна сила на нездібну до відпору стару духову верству. Які власне елементи склалися на новий український світогляд і наскільки детермінували вони пізніший історичний процес? Що саме з старої української духовості, спертої на візантійсько-церковнослов'янській базі залишилося жити в новій системі поглядів на світ? З яких

елементів виробила нова духовна синтеза, яка зумовлювала нові історичний розвиток аж до початку 19-го століття?

Для цього треба знати перш за все, на яких принципах спиралося духовне життя України до часу перелому, про який будемо говорити, який панівний світогляд наклав українській культурі її перший культурний круг, які ідеї керували життям українця 10-16. століть, які ці ідеї відбивалися в його житті, які вони викликували формації суспільної сфери й т.і. На ці всі питання повинен би дати принаймні загальну відповідь цей мій вступний реферат. Він мав би поставити пролегомена для добової аналізи ідей, роз'яснюючи, з якою ідейною зброєю, з якими силами виступили в 16-17 ст. до бою за духову й соціологічну гегемонію оба табори: латинський і візантійський.

2.

Можемо зразу ж сказати, що Україна репрезентувала до 16 століття чистий, хоча й затертий сотнями років нерегенерованого вживання культурний тип: східно-християнський, або візантійський. У час свого входу в історичне життя опинилася Україна в близькості сильного культурного центра - Візантії, яка не втратила ще тоді нічого із свого Юстиніанського розквіту та являлася одним із найбільш виплеканих культурних центрів у цілому світі. Політична могутність Візантії загрожувала тоді навіть молодому західно-римському цісарству (Італія), її духова культура виводилася в прямій лінії з римських традицій і виказувалася великими досягненнями довгих століть розквіту. Розбудова її матеріальної культури не зазнала потрясень і перерв підтримувало її велике політичне й економічне значення імперії. У Візантії 11 ст. нагромадилося за обрахунками істориків ^{2/3} усіх світових багатств. Культурні цінності цієї великої й щасливої держави, очолювані грецьким обрядом християнської релігії струмували на ціл південну й східну Європу, аж до Італії та передньої Азії.

Як у кожній високо організованій зрілій державі, була в Візантійській імперії культура усвідомленим знаряддям в руках держави. Вона простягала омороз величчю й добра над цією державою, що на її кордонах з усіх боків чатували ласі на добучу варвари (парті, болгари, печеніги, русь, араби, сельджуки), готові в слабу хвилину кинутися на принадні й слабо боронені багатства. Ціх варварів Візантія мала звичку присвоювати та обласкавлювати культурою й освітою, яка поволи вигладжувала їх різкий психічний тип і зв'язувала їх пошаною до новопризаного культурного авторитету. Для того, щоб підкріпити таку пошану, Візантія мала в руках могутню зброю історичного легітимізму. Ідея вічної незахитної столиці імператорів народу ромеїв, що від непам'ятних часів панував і досі ще панує над цілим світом, все побідний і непоборний, хоронений самим Богом, викликувала респект не тільки в півдиких варварських племенах без ніякої історичної пам'яті, але й у більш культивізованих арабів і зєрків (не забуваймо, що Мугаммед II, що здобув остаточно Царгород, виводив себе для виправдання своєї сміливості з цісарської династії) Принцип окремої Божої опіки й ласки, підтримуваний інтенсивною фабрикацією корисних для держави чуд, був взагалі найсильнішою ідеологічною основою цієї держави дипломатів, що все воліла покорювати духовою зброєю, ніж запускати в безпотрібні й небезпечні для себе крокопролиття. Цей принцип міг проводитися без заколочень завдяки спеціальному положенню релігійної організації в Візантії: її цезаропаністичному положенню. Церква в Візантії була вповні підчинена державі. Патріархи назначувалися цісарями; вони походили часто з царського роду. Цілий церковний апарат був тільки одним із стовпів державного правління.

Саме цей найбільш вигідний і зручний, бо спертий тільки на духовій перевазі, чинник, висувала Візантія проти своїх неприємних сусідів.

Приманюючи їх своїм матеріальним блиском і розкішшю, вона давала їм тільки найбільш невичерпальний із своїх маєтків – релігію. Не мечем, а словом Божим, одягненим у пишні культивні атрибути, покорювала Візантія своїх диких противників. Вона запрошувала їхніх вождів до Царгороду й показавши їм розкіш будинків, купелів і прийняти, вела їх до св. Софії на святочну богослужбу, засипувала їх неземною красою матеріального багатства, просвітленого ім'ям Божим, видигненого на славу Богові. Візантійські розкоші прибирали для примітивних чужинців із їхнім наївно-віруючим спогляданням світа характер релігійної тайни. В їхніх душах здобувала собі місце віра, що існує справді на землі пункт, де сам Бог сходить на землю, щоб осілювати вибраних людей, що поклоняються Йому, своїми ласками й благодаттю. Тоді й вони бажали такого, християнським без спротиву, приймали патронат царя ромеїв та присягали на майбутнє виректися своїх поганих поганських звичок. Візантія заключувала з своїми новими підданими корисні для себе торговельні договори, наділювала їх нічого не коштуючими, а зобов'язуючими й принагідними почестями й титулами та надавала їм в почот одинокий реальний дар: грецьких місіонарів, що мали внести у свійому слові хоч трохи візантійської краси й ласки в суворий побут варварських країв.

Так зв'язалася з Візантією і наша стара Русь, правда, по доволі довгому нехтуванні візантійськими принадами, на які спочатку наловлювалося виховане поза твердою лицарською мораллю жіноцтво (Ольга). Україна стала з прийняттям християнства васальною областю візантійської імперії. Її дальший культурний розвиток мав стати відповідно до того тільки відблиском великого політичного й культурного центру. Храм св. Софії, повністю взорований на царгородському, є наявним свідченням і символом цього. Слава Візантії поширилася так сильно в глибину народніх мас, що закріпилася на десять століть в українському фольклорі (легендарний Царівград, воєк, що збирає військо й стає під непоборними мурами, не думаючи здобути його, а вимагаючи тільки окупу за свою хоробрість).

В'язи, якими обпутувала Візантія довколишні краї, були локалізовані в священній області релігії. Це була область, де Божою санкцією найлегше було держати в послузі й контролі цілий чужий край, поки тільки патріарх, як начальний голова церкви з правом назначувати єпископів, давав їм директиви та кидати анатему на непослушних, сидів у Царгороді й порозумівався з цісарем. Церковний апарат, контрольований грецьким єпископатом, монополізував у своїх руках всю освіту і все культурне життя, всі дороги до здобуття духовної зброї. Він виховував членів провідної верстви, від літописання й політичні зв'язки. Князь мусів коритися йому, бо тільки тоді він давав йому своє священне благословення. Коли ж появлялися тенденції обсадити важливі місця місцевими людьми, або допустити конкуренцію західного християнства, то візантійські опікуни мобілізували всю силу релігійного авторитету, щоб поважити такі спроби. Згадаймо тільки боротьбу за митрополію Іларіона, яка взагалі можлива стала тільки тому, що саме в половині 11 ст. Візантія переходила великі внутрішні кризи та безпорядки. Згадаймо теж прокляття, кинене на голову Святополка Окаянного, який чейже робив тільки те, що робили всі князі, що бажали об'єднати Русь; тільки ж робив він це, не спираючись на патронат місцевої церковної організації, а проявляючи недрозумні симпатії до західної культури й західного християнства, ненавидячи уже тоді візантійським світським і духовним кругам. Пригадаймо собі, що Володимир теж прогнав і убивав членів своєї рідні, але для нього церква вміла знайти втіху та вивижити його на Рівноапостольного.

Візантійське культурне добро, яке приходило в Україну, мало у зв'язку із реферованим вище політичним стосуванням культивізації майже виключно духовний, релігійний характер. По суті переймала Україна культурні надбання не прямо з Візантії, але посередництвом молодшої епігональної, від самого повстання спрямованої виключно на релігійну область церковно-слов'янської культури. Болгари, що послуговувалися загально зрозумілим слов'янським діалектом, своєю культиваторською діяльністю відпихали Україну від першого більш многостороннього культурного джерела, яким була безперечно Візантія, й подавали Україні духову поживу в випрацьованій, спрепарованій для виключно релігійних цілей формі. Церковно-слов'янська культура вимовляла собі в нас виключне право на культурне будівництво. Вона ставила обов'язуючі норми не тільки у суттєвих областях діяння релігії, як мораль, відношення до Бога, обрядовість, але включувала в систему релігійної вихови такі етоси, як загальна освіта, мова, мистецтво, вмонтовуючи їх без ніякої світської співпраці майже в непорушний обрядовий канон, де вони були певнімі перед атаками позадуховних чинників. Вона не допускала місцевих світських елементів до культурної розбудови, навпаки - волила накидати всім станам свою власну централізовану культурну продукцію (переклади з грецької мови, компіляції). Релігія мала бути повик єдиним царцем культурних благодатей.

Це була перша причина того, що в нас довго не могли витворитися, а коли й витворювалися, то не могли втриматися світські культурні центри. Духовенство, шкolenе в ідеалах універсальності релігійного світогляду й релігійного інтересу, надавало тон цілому культурному життю, виховуючи все нові покоління в послузі несеній собою релігійній культурі й світоглядові. Одиноким змістом цього світогляду стала розбудова чи краще висловлюючись, культивация зв'язків поміж людиною й Богом. Обрядові й етичні питання ставляться одинокою ціллю людського життя; все цивілізаційне примінюється й узглядиється тільки в рямцях широко розбудованої обрядовості. Стара́ння про світ матеріальних речей, як об'єкт звичайного, щоденного життя й творчої праці людини, взагалі не існує. Впорядкування світа речей, його підчинення духовим вимогам, його розбудова по лініям духового розвитку, цивілізаційна функція, якою так визначилася західна церква, не існує для церковно-слов'янської духовості, як заздання людського життя, не кажучи вже про шукання духового в тих речах, чи їх телеологічне оправдання. Джерело такого відвороту від реального світу лежить у основній спрямованості східно-християнського релігійного світогляду. Його провідною зіркою є ідея аскетизму. Візантійська доба принесла у східному християнстві виквіт аскетичних спрямувань, репрезентованих такими іменами, як Василій Великий, Григорій Богослов, Іван Дамаскин, Іван Ліствичник. У боротьбі з сильним у візантійській культ. області геленізмом, що досягла свого вершка в 4. і 5. ст. після Христа виформився східний, емоціональний тип людини такими сильними появами, що вони на довгі століття заважили над світоглядом східної церкви. Тоді, коли на заході прийшло до поєднання грецьких раціоналістичних течій, репрезентованих олександрійською школою з Климентом і Оригеном та християнськими стоїками з Боецієм, із християнською ідеєю, схід тривав при своєму світогляді фанатичного ідеалізму. Аскетичний ідеал життя став засновуючою складовою частиною цього світогляду. Виключність етично-догматичного цінуння світа, дуалістично забарвлений ідеал відвороту від світа матерії та його прелестей, канонизация й одинокі оправдання чуттєвого шляху для зв'язку з Богом, ідеал духової простоти - оце найосновніші його риси. Ясно, що такі ідеї могли зродитися й мали своє оправдання на пережиттєвому культурно, пересиченому матеріальною розкішшю, стеченому черв'яком егоїстичного релятивізму візантійському ґрунті. Там він спинював розклад пишної виквітнених культурних форм, замикав їх

у рамці ідейної доцільності, не дозволяв втопитися в надмірі матеріального. Зате на сирому українському ґрунті цей ідеал спинявав незамітно, але послідовно всі очевидні колючі змагання до матеріальної розбудови, реальну творчу снагу, докладав свою тяжку руку на дрімучі розвоєві сили. Ченці, представники найбільш культурного в той час стану, замість ставати передовиками цивілізації, як це було в Західній Європі (бенедиктини, бернардини, цистерції, ора ет либора - бенедиктинський клич), будувати величаві монастирі й плепати інтенсивну аграрну культуру, сиділи в своїх печерах і пустельнях, плекали культ тілесного занепаду та думали про Івана Листвицького: Вони - носії духових напрямних у непросвіченій країні, стали першими будівничими резистенції і втечі від творчого життя. Ясно, що цього образу не можна узагальнювати: були й ченці вчені, переписувачі книг і творці самостійної духової продукції.

Але й на праці тих залишили свій слід некорисні риси церковно-візантійського світогляду. Він накинув їхньому спогляданню світа такі норми:

1) трансцендентальний ідеалізм. Понейбічний світ трактується, як щось нестійне й незумовлює людину. Тому пізнання й етична снага звертається виключно в бік світа ідей, уміщених у другому житті, що його обіцяє релігія. Справжній суспільний порядок переноситься теж на тамтой світ, який єдино справедливий і добрий проти недосконалости тутешнього. З такої вихідної точки виходив Вишенський, відкидаючи згори можливість і потребу боротьби за справедливі відносини в земному житті.

2) агностицизм і віра в пізнання з ласки. Людський розум за слабкий, щоб пізнати істину. Тільки ласка Бога може привести вибраних святих до пізнання, проявляючи себе в надприродний спосіб (чуда).

3) безперсоналізм. Людина - це порох, в зв'язку з Богом отримує тільки запоруку майбутнього життя. Тому смиренність і затаєння перед світом для здобуття прямого зв'язку з Богом - життєві постулати.

4) духовність. Тільки витвори ласки Божої, що входять у склад релігійного передання, як євангелія, Святе Письмо, писання святих, обрядові книги, є єдиним джерелом справжнього духового. Тільки те, що подає церква - правдиве, все інше - спокуси дияволові.

5) неісторичність. "Сто літ у Бога, як один день." Немає розвитку, як вислід праці людських рук чи ума. Бог кермує змінами в світі по своїй волі. Людина не є підметом розвитку видимого світа, такий розвиток взагалі не існує.

6) предестинативність. Життя людини складається з Божих інтервенцій, проти яких людина безборонна ("все от Бога", допуст Божий). Спокуси, чуда й рятунки творять зміст життя. Ввиду того всі зла, теж і моральні, можуть трактуватися як допуст Божий і змиваються обрядовими актами (приклад: славне, дуже поширене оповідання про Григорія та його неспівомий гріх; збудоване на Едиповому мотиві. Однак в східно-християнській інтерпретації немає класично-грецького драматичного контрасту: особовість - доля, а є тільки епічний вплив подій, кермований Божими інтервенціями).

Цікаво, що вище наведеним принципам східно-християнського світогляду відповідають два перші й найбільш поширені у нас оповідання, перейняті з латинського кола: легенда про св.Олексія з ідеєю відречення від влади та земного добробуту в ім'я вічного спасення, та про лицаря Тандала, що трактує про перспективи позагробного життя.

На таких основах спирався світогляд, який вшленило Україні століттями східне християнство. Невгнутими скелесами цього світогляду були дві інші його норми: строгий догматизм і традиціоналізм. Заля першої з цих властостей навіть внутрішній зв'язок із Богом, оця чинність, яка займала стільки місця в цьому світогляді, яка відривала людину від зацікавлення земним життям - цей зв'язок із Богом не міг бути ніколи живий і індивідуальний без страху провинитися перед догмою. Він не міг бути навіть такий, як був навіть у культивній релігійності середньовіччя, де він знаходив собі поше для прояву у містичному вивіті

індивідуальності з ґрунту потойбічних справ і символів, у естетичному захопленні духовим елементом життя, якого не обмежувала ніяка догма (Августин, Екертарт, Катерина з Сієни, Франціск з Асізі, пізніше Беме), чи в боротьбі за провірення у життєвій пробі етичний ідеал (Августин, Гус), чи вренні в ериві творчого інтелекту до свого духового центру (Тома Аквінський). Зв'язок з Богом обмежувався у нас тільки до апробативного пересвідчення про правдивість догм, що проявлялося зовсім змеханізовано в пишній обрядовості. Формалізація релігійного життя — це те явище, яке незвичайно виразно виникає на перший план в упадкових часах нашої культури, де воно вже починає влагатися навіть чеснотою й ледве чи не самотнім способом здобути заслуги перед Богом. "Подумавши про спасення своєї душі, приїхав НН і записав монастиреві воск на свічки, добра, чи щось подібне." Це звичайна формула викупу душі в 15. чи 16. столітті. По такому акті раз на все заведене в забуття все те, що робила дана людина до того часу, розв'язане раз на все питання її духової кваліфікації — вона може повертатися з переконанням про повне налагодження своїх зв'язків із Богом.

4.

Як сильно опанувала ця чужа українській психіці релігійна культура, якої власності ми тут побіжно реферували, український духовий тип, доказують свідчення з недавнього протестантського світогляду, де вона задержалася найдовше. Духова гегемонія церкви їх там консервувала аж до 19 століття і вони виразно виступають у повістях Квітки — Основ'яненка, пережиті з спорідненою чужинною літературною манерою, а теж і в Шершенка, в якого молодеча лектура Псалтиря є тільки одним, і то найвищим зверхнім свідченням того, що він частиною своєї душі був приналежний до того світогляду. Теж народні приповідки, що походять із церковно-слов'янських книжних джерел, свідчать про те.

Зате не могли розвинутися ніколи вповні, аж до початку 19 століття і т с ь к і к у л ь т у р н і ф о р м и, що мусіли собі проїждати вкінці шлях тільки через бурлеск і пародію. Різдяні й кохні вірші є прикритим наслідком знасилування живої, дуже своєї психіки вузькими світоглядними схемами, де вренні в пошануванні залишається тільки зверхня форма (в цьому випадку нагода, з якої і навіть в честь якої вірші писалися, а далі біблійна тематика) а внутрішній зміст їдко покривляється насилуючим людську духовність схемам.

Так отже панував у нашій культурі безплідний статизм відірваної від живого ґрунту, ексклюзивної церковної культури, що приходила до нас через треті руки, посередництвом чисто духовної старо-болгарської культури. Застоялість була тут вартістю, вона зв'язувала людей до добре знайомого й освяченого. Компілятивність була самотньою спроможністю оновлювати культурне добро. Замкнена дорога до шукання й розвитку, навіть у рямцях мережі догм, так, як знає її середньовічна латинська культура. Ізмарагди, Златії Ціп-и, Пчели, Прологи, Пастерики (з того тільки один витворився на місцевому ґрунті) та подібні релігійні книги, доповнені кількома моралізаторськими романами та псевдо-науковими підручниками творять до 16. століття матеріал для формації духового типу українця. На те, що книжний фонд аж до того часу не змінювався, цебто освічені люди були аж до того часу прикушені черпати свою духову поживу з тих незмінних джерел, існують документарні докази, наприклад списки книжок Супрасльської бібліотеки з 16 ст. Не диво, що цей матеріал переївся, він вже не витворював у нікого духових спонук і не побуджував нікого до духового досконалення. З 14. і 15. століть ми маємо дослівно одне тільки нове доповнення до релігійної літератури (і немає причини думати, що було більше). Це оповідання про чудо на Великдень 1463 р., вставле-

не до Печерського Патерика. Своім високим літературним рівнем воно свідчить про необмижені високі творчі спроможності тодішньої духовної еліти. Таланти є, живе ще прекрасний стиль на церковно-слов'янсько-візантійських зорах, так блискуче проявлений у посланні Мисаїла з кінця 15.ст., але бракує, як каже Грушевський, "апетиту до діяльності", творчого ферменту, який родиться із справжнього панування живих ідей над людьми, активної сили, що зумовлена живістю світоглядних основ.

Завмираючої ідейно духовної культури на жаль не могла заступити подавляюча її світоглядом культура с в і т с ь к а. Двірська духовна культура витворювалася в нас вже у княжій добі але невспіла розвинути ще в тому часі, коли для неї існували корисні суспільно-політичні умови. Спочатку сприяв її розвиток екслюзивізм духовної культури (навіть нечисленні світські письменники княжих часів не могли еманципуватися з-під її впливу, як от В.Мономах, Д.Заточник, і тільки Слово о полку Ігореві одинокі стоїть поза її тінню) пізніше перервало цей розвиток знищення тих соціологічних центрів, які створювали можливості для її розвитку. Дуже нечисленні пам'ятки цієї світської культури, як от сгадуване вже Слово о полку, далі Слово про Лазарева воскресення та Галицько-Волинський Літопис, кажуть нам жаліти, що на спробах тільки й закінчилися. Політичні події, які прийшли незабаром, мусіли знищити ці молоді зав'язки дорешти. Тяжко вже стало в нових умовах татарського лихоліття та чужого політичного поневолення про князів-філософів, як от волинський Володимир.

Слабий розвиток двірської культури є для нас трагедією не тому, що не осталася нам з княжих часів більша скількість витворів рівня "Слова". Богато гірше, що брак цієї культури не дав виплекати світських світоглядних схем, достосованих до реальних вимог суспільного побуту, схем, які могли б знівелювати шкідливо-односторонній ідеал аскетизма, який без огляду на щораз складніші умови життя невпинно октривала Україні церковно-слов'янська культура. Наслідки фатальної односторонності духовного світогляду при недостатці світського світоглядного співчинника мали вже незабаром прикро датися взнаки. Здається, що не найменше вирішив про упадок нашої державності побіч об'єктивних причин теж і п о з н и й б р а к с у с п і л ь н о ї і д е о л о г і ї який відчинив широко ворота поступуючому розкладові власних суспільних форм та став троянським конем чужих політичних апетитів на українські землі. Областю суспільної ідеології східна церква у протиставлення до західної зовсім не цікавилася, канонізуючи кожний корисний для церковної організації суспільний стан і вважаючи суспільну сферу маловажною життєвою konieczністю, де все проходить правом кадука. Тому закон п'ястунка та звичаю, обмежуваний тільки такими звичаєвими інституціями, як не все додержувана родинна любов і присяга, панує так виразно в суспільному побуті наших княжих часів. Цей закон перенісся на основні питання суспільної організації та став перешкодою для утримання всяких суспільних форм, так станової організації, як і державного апарату. Поведінки київського міщанства з Ізяславом і В'ячеславом, а ще більше галицьких бояр з своїми князями не можна собі подумати в ніякому з країв середньовічної Європи, де святі були ідеї легальної влади, послушності й підчинення в ім'я релігійного світогляду, та тривалого ієрархічного суспільного устрою, над яким патрунувала церква своїм священним призначенням.

Цікало, що саме доба, в якій в умовах ускладненого й збагаченого суспільного побуту вперше різко виказуються браки східно-християнського світогляду, приносить у нас перші далекосяглі звороти на захід. Крок вихованого на мадярському й польському дворі Данила, що стояв у своїй діяльності перед небувалими до того часу внутрішньо- й зовнішньо-політичними ускладненнями, а саме його коронація, цеб-

то прийняття на себе ідеї легітимної влади, треба оцінювати як позначу його зацікавлення західною духовою організацією, і то не тільки для приподобання могутньому папі. Незабаром починають втискатися до галицької державної організації інші західні впливи (печатка, герб, писане приватне право, розбудова матеріальної культури на західний зразок). Повстають перші суспільні клітини, організовані на зах.-європейський лад — міста на німецькому праві. Наплив чужинців і оживлення зв'язків із Заходом (хоча на дорозі стоїть менше культурна ще тоді Польща) дають надію, що створиться в обставинах самосуверенності, як вислід власних розвоєвих потреб, а не як вплив інтересів чужої сили, культурне порівняння між Сходом і Заходом. Але тимчасом державна будова націє під ударами ззовні й від внутрішньої порожнечі.

Вхід в нові політичні обставини, нове пересунення суспільних центрів (із великих міських княжих дворів, що були рівночасно осередками широкої матеріальної розбудови й зв'язків зо світом — до містечкових садиб волинських князів) приводить до того, що встоєється знову тільки давний, спертий на тверде соціологічне тло — духовенство, духовний тип культури. Правда, рівночасно культура пристосовується поширено до потреб щоденного життя (грамоти), але розвиток цих низинних ужиткових проявів не знаходить собі доповнення й завершення в справжній культурній творчості. Це знак, що і в нових, змінених обставинах життя церковно-слов'янська культура нездібна опанувати образ життя. Її формальні засоби (мова, письмо, нижча освіта) використовуються тільки як матеріал для чужих оформлень суспільного побуту, що виростають із зовсім іншого ідеологічного кореня (традиція поганської Литви, західні впливи). Культурний стаж України підбиває сусідній край, але сама Україна опинюється під чужими порядками. В тому самому часі, коли продукти української культури заливають не тільки Литву, але й більш завансовану культурно Польщу, на українських землях проходить процес послідовного суспільно-політичного упадку українства. Литва за Витовта переживає централізацію, бігом якої українська провідна верства залишається без політичних прав. В Галичині без ніякого плянованого натиску з польського боку проходить скоро денационалізація української шляхти. Елементи чужого матеріального побуту починають опановувати українські землі, українські провідні верстви, що мали б солідарно боронити своїх групових інтересів, чи виборювати їх в нового володаря, переймаються аморфними тугами за чужими суспільними порядками. Вже саме те, що в Польщі існували вже в тому часі кращі суспільні порядки при її невеликих цивілізаційних здобутках, свідчить про те, що скоріше виникнула туди організуюча сила західного духа й створила над життям якусь реалістичну ідейну надбудову. Однак факт, що українська провідна верства не захотіла бачити свого майбутнього у самостійній боротьбі за нові форми суспільного життя й ідеології, а пішла нишком та без вагання одягатися в чуже пір'я, свідчить про те, що ця верства не мала в собі ніякого почуття суспільної місії, ніякого суспільного ідеалу. Денационалізація української шляхти в Галичині — не тільки сума матеріальних обставин; за цим розвитком стоять причини духової натури. Це, поперше — страшні недоскопачі в області персональних ідеалів, брак світського типу людини з його чеснотами та життєвими цілями; подруге — повний брак зрозуміння для суспільної сфери, що не була схоплена ідеологічно в області життєвих вартостей. В Україні не було ясної й стійкої ідеї легітимізму, не було погляду поза моментальний інтерес одиниці в далеке суспільне майбутнє, не було почувань солідаризму, не було прешті волі витворювати нових організацій ані вартостей у області культури. Тому суспільні акти українців литовської епохи видаються нам безсенсовними зривами з обрахунком на побіду фізичною силою (повстання Свигригайла проти Витовта й Жигмонта, Михайла Олельковича проти Казимира (1481), М.Глинського проти Олександра (1507-8)). Вони приносять остаточно тільки даремне винищення національної еліти й не

залишають по собі слід у політичній традиції. Ім'ямі наші життям панує безрадість і настрій добровільних уступок. Подібним явищем є в Галичині повстання Мухи та пасивна нація на волюську інтервенцію. Зрештою факти спільних постав українців в тому часі незвичайно рідкі; вони трапляються хіба в обороні релігійних інтересів (писемно Казимира Вел. до патріярха, заходи в справі львівського єпископства). Ці всі старання, що обмежувалися тільки до церковної області, доказують ще раз, що суспільний світогляд тодішніх українців тільки в цій області міг виказатися певним виробленням. Зате в області світської суспільної організації замість територіально-станової солідарності, спільної оборони інтересів перед пришельцями, здобуває собі зразу ж ґрунт примітивна ідеологія проховзування в чужий табір.

Послідовна й недраматична денационалізація галицької шляхти, причому вона розплилася у неширокій верстві пришельців, це один із найсумніших розділів нашої історії і здається одне із найбільш виразних свідочств наших браків у духовій ділянці. Проти всяких загальнопоширених переконань треба зазначити, що сталася вона без поважного й послідовного натиску з ворожого боку, тільки як висліднової недостатності власних об'єднуючих ідей, традицій і програм та наївної надії на автоматичну розв'язку ззовні. Ніякої боротьби поміж національностями тоді й не могло бути. В тих часах зв'язує людей не національна ідея, а станові інтереси та ідея територіальної легітимності та культурної окремішності. Але навіть цих трьох ідей наші шляхта, бідна на духовий зміст, у тому часі не висунула. Вони всі мали розвинутися спізнено тільки згодом, разом із витворенням національного почуття.

5.

Національне почуття в нашому сучасному розумінні свідомості про приналежність до якогось суспільного організму із спільною традицією, культурним і соціальним побутом та спільним ідейним надбанням що тоді не існувало. Воно тільки протягом 16.ст. почало виростати на новий ідейний рушій нашого суспільного розвитку, виринаючи на денне світло початковою дивних пов'язаннях із почуттями релігійної приналежності, та поволі збираючи під свій новий прапор всіх, у кого ще не згасла іскра любові до того, що в'яже людей у одну духову спільноту. На закінчення наших генетичних студій добре буде кинути побіжний світло на середовища та обставини формування тієї національної ідеї, а далі на цю суспільну установу, яка мала дати цій молодій ідеї пристановище та опору у храмі свого ідейного авторитету — церкві.

Чинник національної окремішності проявляв себе вже від найдавніших часів при стикі з чужим етнічно елементом (головно на пограниччях, в містах та підчас воєн і окупацій) у простій протиставі свої — чужі, автохтони-пришельці, наші життєві інтереси суперечать із їхніми; але до ролі суттєвого й постійного фактора в житті він рідко коли піднімався. Тільки з остаточним задоволенням чужого елемента на наших землях, що наступило після підвою наших земель чужинцями, повстали догідні обставини для підкреслення протистави між "своїми" й "чужими" та вслід за тим створення свідомості про існування двох різних від себе груп з яких кожна зв'язана внутрі якимись спільностями. Витворення такого групового почуття в нас не проходило на ґрунті культурних різниць а на ґрунті найбільш яскравих різниць у суспільному становищі поміж українським і польським, або литовським елементом. Це була зростаюча поволі правка нерівності українського й чужинного елемента. Засіб для оповіщення до одної чи другої групи був дуже простий-пізнавальним знаком служила єдино віра, релігійна приналежність, яка в деяких становних організаціях, напр. у міщанському стані, вже з релігії самих прервних залогів, перетворення зовсім механічно й без окремих політичних умов із німецьких первовборів, була а пріорі принципом,

який створював суспільну нерівність. Суспільні установи латинського середньовіччя, що в їх відбудові брала участь і західна церква, були творені тільки для цих людей – для правовірних християн західного обряду. На суцільному релігійно (крім міського жидівства) Заході цей принцип не приводив у практиці до ніяких труднощів; інше було, коли його приносили з собою колонізатори на українські землі, застосовуючи його як аргумент для утвердження своєї надзвичайної позиції у боротьбі за матеріальний успіх. В містах почалося найперше упослідження українців на релігійному ґрунті. Спочатку воно мало воно форму одиничних, безпланових виступів, але десь коло половини 16.ст. починає набирати признак очевидності. Соціальні упослідження, пов'язані звичайно із зневажуванням самого предмету різниці – віри й обряду, доводять до загострення релігійної свідомості та її поступової ідентифікації із усвідомленням культурних і історичних причин різниці вір та суспільного становища. Повстає характеристична протистава: руська – людська віра, а далі зроджена з плеканого віддавна церквою духа обрядового принципіалізму та легітимізму протистава: грецька – цебто благочестива віра – католики, називані часто у взаємність еретиками. У суспільній ситуації середини 16.ст., при втраті неправої шляхти й суспільному упослідженні правовірної та такої ж пониженні цілого українського православного міщанства, і-твориться оцей міцний вузол, який в'яже водне національний і релігійний інтерес і організує українство до близької відкритої боротьби за свої права під прапором релігійної солідарності. Релігія стає видимим репрезентантом національно-культурної традиції й побуту.

Причин на це існує дві. Поперше: релігія – це була (на жаль за пізніше, в хвилині розпуки відкрита) одинока ідейна база, якою розпоряджувало тодішнє українство. Ідеї грали в тодішньому суспільному житті неабияку роль й радо примінялися, зокрема слабшою стороною, в боротьбі проти переваги матеріальної сили. Як ми бачили вище, українство 16.ст. – затративши давно наслідком своєї світоглядної односторонності свою державно-політичну традицію – не могло знайти крім релігійної організації та віри ніякої іншої носійної ідеї, підходящої під цей час. Релігія одинока, віра в її правду та правдо організувати людей, давала тодішнім змаганням українців ідейне оправдання й з'єднувала їх у бої за свої життєві права під кличом оборони святого, даючи їм надію на все, аж до віковичної заслуги на такому світі. Таким способом трапився дивний випадок: духово-історична причина упадку перейняла на себе знову ідейно-організуючу чинність.

Другим мотивом, що спонукав українство організуватися на принципі релігійної солідарності, була konieczність практично-організаційного характеру. Церква – це була одинока суспільна інституція, правда, мехом тоді поросла й попровалявана, яка з рації своєї принципіальності автономії не випала ще з українських рук. Вона була в той час щоправда установою радше матеріального, як духового характеру, але й це стало подекуди в пригоді новому рухові, віддало йому з руху певні матеріальні ресурси та постійний доплив нових матеріальних засобів. Із-за традиції матеріальної функції церкви змогли встоятися наприклад братства, де перше з успіхом використано ці матеріальні прибутки, зв'язані з релігійними практиками, які досі лишилися з рації людської побожності в приватні руки владик і архимандритів – на діло суспільного будівництва (шкільництво, друкарні, шпитали і т.і.).

Як же виглядала в переломовий час ця остання фортеця, в якій замкнулися в страждальну годину останки національної еліти? Яке мала

духове вивінування та організаційну традицію?

Українська церква перейшла протягом 14. і 15.ст. зовсім подібні розвідки, як світські стани. Вона поволі підупадала. Причиною для цього був знову не з о в н і ш н і й наступ на неї, а внутрішня інерція, викликана втратою духової пружності, якої причину ми вже знаємо, та деморалізацією носійного апарату — духовенства.

Навіть цей апарат, проповідуючий ідеї, не міг витривати на Прокрустовому ложі світоглядних примусів і віддавав себе без надуми прийнятим загально приземним ідеалам тодішнього світського побуту.

Українська церква не терпіла в Польщі аж до часу Жигмонта III ніяких переслідувань. Уже Казимир, підбивши Галичину, прибрав зовсім толерантне відношення проти православ'я, стаючи на ґрунті "двох благочестій", себто легітимістичної рівноправності двох перехідно відділених від себе церков. Зрештою церковна політика Казимира виказує брак ясних напрямних. Намірюючись спочатку католицизувати єрархію й ввести цим способом нормальні правні відношення в галицькій провінції, відступив згодом від цього плану за спонукую галицької шляхти, звертаючись до патріярха з проханням про опіку над занедбаною митрополією, "аби не зник, не пропав закон руський". Побіч того плянує Казимир закласти нову, латинську катедру у Львові, де не було православної катедри, й тим дає знову доказ свого респекту для православних церковних улаштувань. Катедра мала бути очевидно призначена для обслуги напливового латинського елементу. Теж заходи Володислава Опольського для закріплення латинської єрархії не мають протирусського вістря — це побожне старання про розбудову духовних інституцій. Тільки за перехрещеного на латинство Ягайла, який встиг себе виявити ворогом української шляхти на Литві, затрапимо на перші акти нехтування правами православних (відібрання перемиської катедри.) Такі спорадичні випадки непошанування прав православної церкви трапляються й далі. Однак всі вони можливі тільки тому, що православна шляхта навіть не старалася вибороти своїй церкві якимсь ясно сформульоване правне становище, залишаючи її на ласку долі й обставин.

Процес упадку української церкви сильно прискіпила одна інституція, яка почала поширюватися з новим, чужим суспільним порядком. Це трактування духовенства як економічно-правного стану. Цей звичайний у середньовіччі дуалізм службової матеріальної позиції духовних і їхнього виховного покликання, не міг приносити великих шкід, доки був добре контрольований церковною владою й скомпенсований у сильні рямці канонічних приписів. Тимчасом така контрола з боку духовної влади у нас упадала щораз більше, починаючи від найвищого правного чинника української церкви — царгородського патріярха. Після окупації Царгороду турками 1453, зв'язки, що були і до того часу на зовсім правильні, остаточно обриваються, — і тільки час до часу якийсь енергійніший патріярх пригадає собі справи української церкви й намагається завести в ній які-такі порядки. Це в більшості випадків очевидно не вдається; коли раз уже виховнулася керма у прах з рук, тяжко її з далекого й відділеного кордонами Царгороду знову опанувати, тяжко визнатися про хід справ із фрагментарних, відірваних інформацій та прохань.

Верховну ініціативу в духовних справах переймають в 15.ст. світські чинники: король, великий князь, (у справах київської митрополії теж і великий князь московський). Разом із тим вони не бачать перешкоди користуватися користями, які їм така функція дає. У східній церкві було добре утриваленою звичкою, чи навіть обов'язком церковних провінцій матеріально підпомогати патріярший престол. Спочатку це були тільки данини з церковних доходів, далі, з послабленням релігійного ригору в Царгороді, теж і товариські дарунки за чинності, які по приписам не можуть підпадати ніяким оплатам (висвячення, корисні

полагоди особистих справ єрархів і т.і.). Звідти був тільки один крок до повного скорумпування, і цю можливість збіднілі візантійські патріярхи, позбавлені вже від 14.ст. матеріяльних підмог від так же збіднілого царського двора, використовували дуже поквапно, жebraючи крім того по цілій Європі на оборону святого міста.

Тепер, після порвання зв'язків з такими ненаситними патронами, всі користи молодій традиції підкупств та симонії перейшли на світську інвеституру. Вона не менше, як духовна, в'язалася канонічними приписами. Історія галицької та литовської церкви 15. і 16. ст. повна занедбань і упадків, боїв владик за персональні користи, дбання про свої доходи, а не про духовне добро, нецтва та навіть найстрашніших злочинів. Галицький митрополичий престол залишався з половини 15.ст. необсадженим головно тому, що київсько-литовський митрополит хотів далі збирати для себе данину у землях вакантної галицької митрополії, а шляхи було довгий час до того байдуже, кому вона буде цю данину платити й чи брак єпископа не потягне за собою упадку єпархії. За церковні маєтки йде вперта запекла боротьба між латинською церквою, яка присвоє собі до них право, та приватними особами. Треба підприємчивих одиниць, як два шляхтичі Галицький і Тучапський, та порушення всіх кол підкупства (300 волів за духовні привілеї королів Боні), щоб задніми дорогами досягнути те, що можна було від початку тримати правом, та в правному характері намісника, цебто виключно економічного управителя виконувати потиху духовні функції. В Литві в подібну. Єпископи вибираються світськими чинниками, які забирають безборонному патріярхові зв'язані з тим доходи, обмовляючи, що він діє "повеленієм турецького царя" отже його постанови незаконні. Єрархія не знає ніяких принципів навіть у питанні признавання зверхньої влади, хитаючись то тут, то там, відповідно до хвилиної кон'юнктури, щоб тільки бути добре баченою й виминути всякі труднощі. Вона дає себе охоче потверджувати папі (Григорій, Мисаїл). Номінації з'являються як відповідь на добре помазані "прошення". На довгі роки перед смертю перепрошують духовні особи свої становища охочим наступникам; з другого боку робить це королівський двір, який теж не нехтує доходом. З таких трансакцій виходять часто непорозуміння. Буває, що кількох конкурентів заявляє свої документовані права на єпископство чи архієпископство, і в браку розсудливого чинника спір полагоджується регулярною війною, як це було в славному випадку війни на володимирське владцтво між Іоном Борзобогатим і Теодором Лазовським 1565 р., що її по мистецьки змалював Орест Левицький. Владики спорять за титули й місця на соборах.

Подібні розкладові звички заводяться і поміж нижчим духовенством. Найкращим доказом упадку цієї організації, що мала розбудовувати духовну ділянку, можуть стати вимоги, ставлені для священничих свячень: вміння читати й писати, жадних теологічних знань. Множаться світські надання. Духовенство стає нічим більше, як економічним станом, в якому гуртуються люди, охочі втекти перед суспільним натиском і тяжким хлібом. Церковна розбудова в 16.ст. набирає із-за цього ненормальних розмірів. Неменше 10-ти% всієї людності — це люди безпосередньо зв'язані з церквою. Церква стає для них засобом господарського прожитку. Богаті громадяни фундуєть церкви, "аби сини Костя й його брати мали з чого жити...". Як каже відкрито одна грамота. Духовний стан стає родинним підприємством. Кожний піп виживляє біля себе членів родини в характері діаконів, дяків, паламарів, проскурниць. Елементи формалізму здобувають собі нанування в релігійному світогляді та уділяються без спротиву світським колам формуючи їх погляд на релігію. Матеріяльні дотації, такі побажані для духовних, загально вважаються єдиним шляхом до спасення. Цей викривлений погляд на істоту віри стискається навіть в область духовної продукції; так наприклад у одній легенді записана людина проживає цілий рік ненарушено під землею, бо жінка його приносить

у церкву свічки, хліб і книжки.

7.

Так отже бачимо, що духовенство, одинокі за вказівками старо-української світоглядної системи носіїна верства духовної культури, тоне у ще завятіших, як шляхта, боях за матеріальний успіх. І на цей стан, який стояв під найбільш безпосереднім впливом високих книжних ідеалів, вплинув загальний у тому часі настрій сибаритизму, відвороту від духових справ, поникнення в проблемі матеріальної наживи й безжурного вживання життя та опанував його без решти. Не знайшлося праведників, які змогли б поставити проти упадкової стихії сильне слово, боротьбу за відновлення духового змісту в житті, ідеал духовної активності. Бракувало цим праведникам, хоча вони й були, живого духового кореня, ідейної спадщини, яка гуртувала б їх водне та вела до нового розвитку. Тільки пізніше зумів Вишенський силою своєї могутньої індивідуальності поставити ще раз на давньому життєвому ідеалі величну будову духової повноти.

Ціле українське громадянство переживало напередодні великих змін, які несло із собою близьке зіткнення з західною культурою, оцей фатальний час, коли затратилася ясна розвоєва ідея навіть у свідомості провідних одиниць, коли духовна культура, позбавлена ідейного та соціологічного ґрунту для виростання носіїв і пророків, перестала панувати над життєвим образом, створювати орієнтаційний лук ідей над життям, бути єдиною на основі вищих справ силою. Ці недостаті причинилися спершу поважно до соціологічного краю української провідної верстви, а рівночасно захитався у стику з новими побутовими умовами остаточно український духовий тип, виплеканий на принципах духовної, відверненої від життя, формалізований й закостенілий у своїй упадковій стадії, але все освячений та догматичний релігійній культурі. Із вінка чеснот, якими обдарувало нас колись східне християнство, до 16.ст. змогли перетривати тільки дуже нечисленні: родинна любов. Тодішній образ духового життя опановує дивна дволичність: з одного боку мертве, номінальне тривання при старому, яке вщиплює сильно закорінена вага догми в житті, з другого ж боку бездушний хід за принадами мдами, які плинуть із чужини. Ця загальна дволичність — це найкращий доказ автоматичності душевного життя тодішньої провідної верстви, що має свою причину в браку живого й самобутного духового змісту в собі самих. Україну заливає щораз більше згубна хвиля західної цивілізації, обнаженої з усіх внутрішніх вартостей. Після Люблинської Унії здобуває вона відкритий вступ на всі українські землі і втискається до кожного закутка, де ще досі правом інерції застоялось старе. Здається, що приходить українській культурі остаточно загнбиль, потонення у чужому культурному заліві, здання цих позицій, які єдино відрізнявали нас до того часу перед світом.

Але ось ми свідками нових, несподіваних розвитку, в яких поволі на ґрунті власних народніх традицій повстає нве духове оформлення. Підносяться з сірої товпи уживачів життя задивлені в добро ляду посполитого Скорина та Тяпинський, творчі Бронеvський, Смотрицький чи Зизаній, твердий як скала у своїй первісній шляхетній чесноті Вишенський, майстри нового слова, прекрасні творці земної краси, малярі Пересопницького рукопису та Рогатинського й Богородчанського іконостасів, сибарити переміняються в мучеників, що охочі терпіти за свою ідейну справу навіть тілесні переслідування. Які були ці сили, що змінили дотогочасний сліпий біг історичного процесу, що казали піднятися з упадку знищених, позбавлених духової орієнтації зданій на химери зовнішніх впливів, розкладеній суспільності? Чи вони вставали з притаєних, прихованих досі й може подавлених скрижок національного духа, чи може підняли ми боротьбу тільки викра-

деном від ворога зброєю? Як склалося старе й нове, святе до того часу й вороже в одну синтезу нової духовної форми? Як воно перемінив образ життя й створило початок новому ритмові історії, з якого навіть ми трохи відчуваємо в наших сучасних боях за майбутнє?

Це все питання, які розглянемо у наступних статтях нашого циклу. Відкриймо в собі тільки поле для духовного резонансу, для зрозуміння яке родиться тільки з почуття близькості й спорідненості з тим давноминулим, що приклало свою цеголку до тієї будівлі, якою називається наша власна духовність.

-----:oOo:-----

Борис КРУПНИЦКИЙ

КАРЛ XII І СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКІ КОАЛІЦІЇ XVII СТ.

Можна признати Карла XII творцем східно-європейських коаліцій XVII ст. Шведський король розумів, що боротьба йде за немогу, за великодержавність на Сході Європи. Він не був прихильником компромісів (принаймні до повороту з Бендер на батьківщину), він не думав про ослаблення противника, тільки про його знищення. Боротьба на все була одною з найбільш маркантних рю його його війни проти Петра I.

Більшість дослідників сходиться на тім, що Карл XII задумав прямий похід на Москву. Як відомо, на півночі мав зробити диверсії проти Петербурга шведський генерал Лібекер. Середній шлях через Литву на Москву мала взяти головна шведська армія під проводом самого шведського короля. Польський король Станіслав Леминський і шведський генерал Крассау з шведським допомоговим корпусом повинні були спочатку звільнити Польщу від решти прихильників Августа II і царя, а потім іти через Волинь до Києва, а відсіля ще глибше на Україну, щоби принести безпосередню допомогу Мазепі. Мазепа мав із свого боку не тільки змобілізувати військові і матеріальні сили України, не тільки забезпечити постачання головної армії, але й притягнути по можливості до коаліції народи, що живуть на сході під Україною, починаючи від донських козаків аж до різноплеменних народів на Волзі. На півдні велися переговори з Туреччиною й Кримом, щоби й їх спонукати до війни з Росією.

Шведський король хотів здушити Росію стратегічним півколом, що його центром була московська столиця, знищити не тільки російську військову силу, але і взагалі витрати кінцево війну, зайнявши саме серце Московщини. Рішучим ударом в однім найкоротішій напрямі — Смоленск — Москва, або Брянск — Калуна — Москва — мала бути досягнута основна ціль кампанії. Допомоговими були координовані операції окремих шведських генералів (Лібекера, Крассау) і союзників: Польщі, України й т.д.

Але цей логічно надзвичайно добре збудований план не витримав іспиту в своїх окремих, досить скомплікованих частинах. Лібекер не пописався на півночі, Туреччина й Крим не приступили до війни, Крассау і Станіслав не дали собі ради з польськими інсургентами, сторонниками Августа II і росіян, і не прийшли на Україну. Донські козаки вичерпали свої сили в протимосковській повстанні 1707-1708 рр. тільки Мазепа і Запорізька Січ перейшли до шведів; але зайняття Батурина й інші несприятливі причини вплинули на населення України, яке поставилося стримано до нових союзників Мазепи.

Тай сам Карл XII, зробивши спробу через Смоленск, а потім через Сіверщину (Брянськ — Калуна) вийти на широкий московський шлях, мусів через поразку генерала Левенгафта біля Лісна (а цей вів йому з Прибалтики значні підкріплення і багато амуніції) завернути на південь. Замість вирішального бою на підступах Москви прийшлося вести баталію на полях Полтави.

Цей південний напрям замість середнього (в планах 1707-1708 рр.) залишається міроюдиним і під час перебування Карла XII в Бендерах, коли йому вдається змобілізувати Туреччину і Крим для поборення Москви.

Впертий швед ще раз новіт з Бендер боротьбу за перевагу в Східній Європі. Доля Швеції, Польщі й України ще раз поставлено було на карту.

Вже в 1710 р. Карл XII задумав зимову експедицію з татар, поляків і українців на Правобережну Україну. В його очах це була операція підготовчого характеру, що мала розчистити дорогу для турків, підготувати й утримати для них стратегічний плацдарм. Услід за тим виступала б сильна турецька армія, причім правдоподібно Київ мав стати центром вишальної боротьби за перевагу на Сході Європи.

Напрямок на Київ був основним, головним напрямом. Саме тому військовим силам Орлика, Поліцького і буджацької орди під командою буджацького султана доручалося заволодіти теренами Правобережної України. Але

з огляду на Польщу треба було так посуватися на ці терени, щоб дати можливість Потоцькому з його поляками, прихильниками Станіслава Лещинського, перетягнути до себе якмога більше людей з польського коронного війська, що стояло на польсько-молдавських і польсько-українських кордонах та заступало польського короля Августа II, що знову був при владі.

Але це було не все. В планах Карла XII, крім цієї основної операції, фігурували й інші: в них грав роль і кримський хан і другий його син, кубанський султан. Перший мав увійти на територію Московщини та по можливості нанести головний удар на Вороніж, щоб зруйнувати тут царські верфи та значну царську флоту; другий повинен був взяти напрям на Азов, щоб нанести тут якмога більше шкоди москалям.

Київ, Вороніж, Азов, головний і два побічних напрями — це була зручна комбінація, щоб напружити всі сили царя на Сході, а особливо біля Києва, де мало прийти до рішучого змагання між турками й москалями.

З огляду на такий стан речей царь примушений був би відтягнути свої сили або принаймні ослабити їх в Польщі та в остзейських, балтійських провінціях. У Польщі можна було б в такий спосіб розв'язати руки тим численним елементам, які трималися орієнтації Станіслава Лещинського та яких сили спаралізовані були присутністю москалів і саксонців. А разом з тим шведська армія, що стояла в Померанії, вирушала в Польщу для спільної боротьби проти Росії.

Таким чином утворювався б спільний фронт від Швеції через балтійські країни й Польщу аж до України, Криму, Донщини і навіть по Волгу, оскільки б там виступила як цього сподівалися, розагітовані агентами Орлика елементи, з Туреччиною як головним співучасником на рішучім терені війни.

Це була і для співпраці Півночі з Півднем, Швеції з Туреччиною, в якій головною вирішальною силою ставала Туреччина.

Але в суті це ті ж самі стратегічні задуми, що й 1707-1708 рр., коли Карл XII, рухаючись на Москву, організував навколо неї свого роду півколо, де й Петербург і Крим з Туреччиною грали роль крайніх флангів.

Те ж саме півколо було й тепер, тільки з виразною перевагою півдня і з пересуненням рішучих подій замість Москви або Полтави далі на Захід, деє коло Києва.

Знову логічно сильно задумана концепція з ідеєю вирішального удару в одному напрямі (Київ), з ідеєю координованих операцій численної коаліції від Балтики аж до Чорного й Азовського морів, коли недалі, і навіть з ідеєю мобілізації простору російської імперії, починаючи від населення України, Дону та кінчаючи іноземцями Поволжя.

Але й тепер окремі частини загального плану не витримали іспиту. Хоч і прийшло до порозуміння в справі переведення цих планів у життя, то виконання їх виявило аж надто егоїстичні інтереси і стремління окремих учасників. Кримський хан на початку 1711 р. замість на Вороніж пішов на Слабож-нину і, пограбивши частинно країну, спішно вернувся назад. Кубанська Орда тільки появилася перед брамою Азова і за раз же пішла понад Доном на Ізюм, знов же, щоб тільки пограбувати населення та набрати ясир.

І операція на Правобережній Україні не повелася і буджацькі татари, що трималися спочатку здержливо, думали тільки про ясир і в критичний момент розбили цілу справу, самовільно відійшовши від обложеної союзниками Білої Церкви і розпустивши свої загони для польовання за населенням. Правобережні козаки в наслідок того кинулися боронити свої оселі і родини і армія Орлика, до якої вони було приєдналися, зараз же змаліла.

Орлик хотів забезпечити за собою Правобережну Україну, Потоцький тільки думав про те, як перетягнути до себе відділи польської коронної армії. Згоди між союзниками не було. За для володіння Правобережною Україною між Орликом і Потоцьким повстав виразний конфлікт.

З під Білої Церкви, яку союзники облягали тільки кілька днів, почався відворотний рух. Покинутий татарами та без правобережних козаків корпус Орлика (а за ним і Потоцького) відкотився назад до Дністра, не маючи якихсь поважних сутичок з москалями.

Але й на півночі не було зроблено того, чого вимагав загальний план. Ще в липні 1710 р. Карл XII, передбачивши зміну турецької політики, віддавав у розпорядження Станислава Лещинського шведський корпус, що знаходився в Померанії. Лещинський мав на власну відповідальність вирушити в Польщу, коли на це дозволять обставини.

Тим часом шведська армія взагалі не виступила з свого становища. Єдине, що було зроблено, це рейд Адама Шмігельського в польську Прусію в червні 1711 р., але він пробув там тільки кілька днів з огляду на присутність значного московського війська й дійшовши до Торка та працюючи партизанським способом, мусів вертатися назад.

Взагалі Швеція не одобрювала планів свого короля та й вряд чи їх розуміла. Шведська регенція в Стокгольмі заключила в березні 1710 р. так званий газський трактат нейтралітету, згідно з яким великі держави, що вели війну з Францією, гарантували недоторканість шведських володінь у Німеччині, але й Швеція зобов'язувалася з свого боку не вживати свого війська, розташованого в Померанії, на військову акцію в Польщі або Саксонії.

Карл XII був з того приводу дуже незадоволений з регенції і на-решті в кінці листопаду 1710 р., скоро після оголошення турками війни Росії подав він до загального відома, що зриває трактат нейтральності.

Тим часом турки сподівалися багато від цього виступу шведів на півночі. Пасивна роль шведської армії в Померанії і невдача коаліційної експедиції на Правобережну Україну мусіла їх настроїти підозриливо. Тако ж неприємним було й те, що всі блискучі комбінації Потоцького показалися безпідставними й коронні поляки й кроку не зробили, щоб приєднатися до його армії. Ставилось під сумнів сама основна ідея Карла XII про можливість співпраці шведів з півночі з турками на півдні, при чім Польща мала б відігравати роль моста між ними.

О так замість рішучої зустрічі між турками і москалямидесь біля Києва, при активній співучасті всіх членів коаліції, армії Петра I, який на цей раз рішив взяти на себе не тільки оборону, а й наступ, турецького великого везира Мегмета Балтаджи паші, зішлись над Прутом. Тут турецька армія в асистенції татар і інших союзників оточила москалів і поставила їх в безнадійне положення. З нього вийшов це, тільки ціною великих жертв на користь Туреччини. Великий везир дбав про власні інтереси своєї країни і що до шведів взяв на себе тільки зобов'язання виправити Карла XII через Польщу в його власні володіння (разом з обіцянкою царя не робити тому труднощів).

Вдруге Карлу XII подібної коаліції не вдалося вже поставити на ноги. Кожний союзник думав про себе. Розуміння для плану шведського короля рішучої і кінцевої перемоги над Москвою не було. Орлик почав потайки переговорювати з офіційною Польщею Августа II; Станислав Лещинський переходив від одної комбінації до другої. А найгірше, шведська армія Штенбока, замість вийти в Польщу, як цього хотів Карл XII, мусіла воювати з данцями. Зачинившись в фортеці Тенпінген, вона весною 1713 р. без слави скапітулювала.

Від операцій Штенбока в значній мірі залежала готовість турків активно виступити ще раз проти росіян. Капітуляція шведського генерала означала кінець ліквідацію шансів Карла XII в Туреччині. Північ і Південь, Швеція й Туреччина, не знайшли спільної мови.

Після смерті Карла XII, коли перевага Росії стала аж надто очевидною, коли Петро поклав свою руку навіть на Мекленбург, повстала коаліція держав, які хотіли спинити цей небувалий зріст сили і значення Москви. На початку 1719 р. повстав так званий Віденський Союз з англійського короля Георга I, як ганноверського курфюрста, цісаря Карла VI і польського короля Августа II, який примусив Росію трохи відсунутися назад. На увазі малася інтервенція проти Росії й оборо-

на Швеції за підтримкою Англії, Франції, Австрії, Прусії, Саксонії і ще Польщі і Туреччини - Криму і думалося зробити спробу наступу на Росію з усіх боків.

Цікаво, що й гетьман Орлик, виходячи з цієї сприятливої ситуації, вважав можливим створення навіть спеціальної східно-європейської коаліції проти Росії з Польщі, Швеції, Туреччини, Криму, буджацьких татар, до якої радо приєдналися б з одного боку запорожці, лівобережні й донські козаки, з другого підлеглі цареві магометани, татари астраханські й волзькі.

Але плани коаліції так само швидко розвіялися як і сама коаліція. Прусія й Франція відмовилися підтримувати офензивні плани, англійські діячі рішуче поставилися проти Георга I, що використовував на їх думку державну міць Англії для своїх ганноверських інтересів. Під тиском опозиції англійський король не рішився відверто порвати з царем, і це було сигналом для Австрії і Августа II, щоби замість ворожости шукати приятні Росії.

В результаті Росія далі тримала під своїм впливом Польщу, після Ништадського миру не тільки кінцево отримала балтійські провінції від Швеції, але й примусила її до заключення союзу, який шведи посмілилися розв'язати щойно в 1727 р. Петро I міг дозволити собі тепер війну з Персією, що тривала з 1722 по 1724 р. Хоч Порта була й дуже схвилюваною, та далі дипломатичних протестів не пішла та відновила хіба окупацію Грузії. Колишні східно-європейські союзники були розпилені, а Росія могла робити, що хотіла.

Після смерті польського короля Августа II в люті 1733 р. почалася європейська війна за польське наслідство. Росія й Австрія виставили кандидатуру сина польського короля, Августа III Саксонського, Франція ж стояла за тестя французького короля, Станіслава Лещинського. На боці Лещинського була по суті ціла Польща на чолі з двома міродайними магнатськими фаміліями Потоцьких і Чарторижських.

Але цариця Анна післала сорокотисячну російську армію для підтримки свого кандидата, і Лещинський, якого майже однодушно вибрали королем, мусів з Варшави втікати. З цього почалася європейська війна, в якій Франція разом з Іспанією й Сардинією виступила проти Австрії.

Знову зацікавленим чинникам давалися в руки шанси-за допомогою французької дипломатії поставити на ноги східно-європейську коаліцію. Але знову почалося те, що можна оцінити як *Politik der vergräßen Gelegenheiten*.

Правда, в Швеції були ще живучими традиції Карла XII: коли почалася війна, сотки шведів з'явилися в Польщі, щоби допомогати Станіславу Лещинському. Ці шведи-добровільці неначе перебрали на себе ідеї й політичну орієнтацію шведського короля в польським питанні. Але офіційна Швеція, шведська держава, виявила себе аж надто обережною. Після смерті Августа II шведський канцлер Горн, зважаючи на польські настрої, доручив шведському резидентові в Варшаві потиху працювати на користь Станіслава Лещинського, але далі не пішов.

Те ж саме і з південним флянгом. Туреччина ніби готова була вести війну з Росією, але чомусь вагалася і вела безконечні переговори з Францією, вимагаючи певних гарантій, хоч стягнула вже значну армію недалеко від кордонів Польщі. І кримський хан, якого обробляли французькі агенти, згоджувався збройно виступити проти москалів.

Туреччина не розуміла своїх власних інтересів так само як і Швеція. Обидві трималися тактики боротьби в етапах та думали про ослаблення ворога, замість його рішучого побороення. Це не було заповітом Карла XII, і тому й Росії все давалася можливість розбивати кожного політичного противника зокрема. Зразком цього незрозуміння ситуації було те, що Туреччина щойто весною 1734 р. дозволила ех-гетьману Орлику виїхати з довготривалого примусового місця побуту, з Салоник в Каушани, щоби нарешті прийняти діяльну участь у подіях. Але було вже запізно. Довготривала відсутність Орлика, неможливість для нього тримати зв'язок з січовими козаками, що після бендерських часів стояли під татарською зверхністю, привело до того, що запорожці саме весною 1734

перейшли на урочище Базавлук і оглосили свій перехід під царську руку. Січ була і для Орлика і для Туреччини – Криму втрачена; незабаром ця втрата Туреччина мала більше відчувати. А тимчасом росіяни просуvalися все вперед і в червні 1734 р. (26 червня ст. ст.) зайняли Данціг, куди було втік Станислав Лещинський з Варшави. Тепер турки не мали вже особливої охоти втручатися в польські справи. А підстава була, бо турки свого часу самі напросилися в гарантії польської незалежності.

Незабаром що раз реальнішою ставала загроза війни між Туреччиною й Росією. Російський уряд був уже на переломі 1733 – 1734 рр. за війну з Портою, і тільки події в Польщі стримували його від кампанії на півдні. Російський посол у Царгороді Неплюєв і його новий заступник Вешняков навіть підбурювали відповідальні кола в Петербурзі до війни, спинаючи Порту як державу, що знаходилася в стадії розкладу й агонії.

Після зайняття Данціга і втечі Станислава Росія почула себе вільнішою. В червні 1735 р. уряд вирішив почати війну проти Туреччини. Російське військо напало на кримських татар без формального оголошення війни.

Це була дуже немила несподіванка для Туреччини, що саме тоді вела війну з Персією. В той час, як на Заході ліквідувалася війна за польську корону (Віденський прелімінарний мир в жовтні 1735 р.), турецький уряд мусів думати про засоби для ведення війни на Сході. Порта спішно ліквідувала тепер свої конфлікти з Польщею й Персією та визнавала Августа III законним королем Польщі. Весною 1736 р. послідувало нарешті і з її боку формальне оголошення війни Росії, в той час, як війна фактично давно вже велася. Разом з Росією приступала до війни й Австрія, яка зв'язана була з нею союзним договором 6 серпня (ст. ст.) 1726 р.

Але навіть ведучи війну, Туреччина все ще сподівалася миру. Аж після невдалого немирівського конгресу в літку 1737 р., де Росія й Австрія поставали їй значні вимоги, вона взялася рішучіше до ведення війни і розбудови своїх зв'язків з тими чинниками, які були зацікавлені в поборенні Росії й Австрії, з польськими магнатами, шведами, угорськими мальконтентами на чолі з Ракоци, з Орликом і т. д.

Велися переговори з польськими магнатами. На початку 1739 р. прийшло навіть до якогось порозуміння між Туреччиною і Потоцьким, певно не без посередництва Орлика. Але цього було замало. Саме польська держава, в якій правив ставленик Росії, Август III, і не думала активно втручатися в події.

Не вдалися й спроби Орлика наново перетягнути Січ на бік ворогів Росії. Запорожці, що недавно перейшли під руку цариці Анни билися проти турків.

Вибух російсько-турецької війни не розворушив і Швеції, хоч французький уряд робив заходи, щоби притягнути її до військової акції. Шведські резиденти в Царгороді, Гепкен і Карлсон, заклали оборонний союз з Туреччиною аж 2 – 13 грудня 1739 р. omne pro factum, бо вже війна по суті закінчилася білгородським миром з 18 вересня н. ст. 1739 р. Тільки завдяки впливу Франції Туреччина погодилася на цей принижений союз.

Знову не було правдивої співпраці. Коли треба було боронити Польщу проти Росії в 1738 – 35 рр., то ні Туреччина ні Швеція не зворужилися. Тепер, коли війна йшла між Росією і Туреччиною, сиділи тихо Польща й Швеція.

Саме гетьман П. Орлик і його син Григорій виступали з настільки вимогами створення протиросійської коаліції. Вони радили Туреччині замиритися з Австрією і всіми силами вдарити на Росію, радили Польщі (а саме магнатам протиросійської орієнтації, як Потоцькому) підтримати турків, радили Швеції використати нагоду й повернути від Росії свої старі провінції й історичні кордони.

Це цілком виразна лінія: з'єднати в один блок Швецію, Польщу й Туреччину і направити їх сили проти російської держави. Під увагу в цій боротьбі приходила й Лівобережна Україна, яка в наслідки війни була росіянами, що створили з неї свою базу, страшно зруйнована і якої населення ставалося до них дуже вороже. Саме це

Орлики брали в рахунок. Можна сказати, що Орлики заступали колишню лінію Карла XII, тим більше, що Франція під кінець війни радила туркам поміркованість.

І знову та сама історія. Коли на південному Кримі все заспокоїлося, почало рухатися північне крило. Вже в 30 - 40 рр. XVIII ст. ворожа росіянам партія "брилів" (Hutpartei) дуже енергійно працювала в напрямі відродження бойовничих настроїв шведів проти Москви й послугоувалися для того образом невтомного борця-героя, а саме Карла XII. Можливо, ця романтика чимало спричинилася і до війни, яку Швеція оголосила Росії в 1741 р. мовляв, під натиском Франції. Дивно, що знову одна з потенційних сил східно-європейської коаліції виступила ізольовано, а не тоді, коли йшла війна між Росією й Туреччиною.

В цій війні Швеція не мала щастя; Польща була вже остільки залежною від Росії, що не могла навіть думати про підтримку її ворога. Також і спроба втягнути Туреччину у війну не мала успіху. Порта вказувала на те, що Швеція являється нападавчою стороною, і тому відповідний пункт союзного трактату з 1739 р. її не обов'язує. Це була відплата з боку Туреччини за шведську нейтральність під час московсько-турецької війни. Найбільше, що пропонувала Туреччина, це було мирне посередництво, яке було з російського боку відкинуто.

Під час шведської війни особливо активним виявив себе син гетьмана, Григорій Орлик, який звертався з меморіалами до шведів, підбурював Францію та носився з новим варіантом східно-європейської коаліції, в яку мали входити Швеція, Туреччина, Крим, Польща, козаки і навіть Прусія.

В другій половині XVIII ст. слабкість колишніх партнерів східно-європейської коаліції ставала все більше очевидною. Час було втілювати. Росія була тепер сильнішою.

Порозумівшись із Прусією, цариця Катерина II знову саджає на польський престол після смерті Августа III (+ 1763) свого кандидата, Станіслава Понятовського (1764 - 1795), з русофільської фамілії Чарторижських. Але проти цього короля, в оборону єдиного панування католицької церкви та проти вимоганої Росією й Прусією рівноправності протестанського і православного віросповідання в Польщі піднімає шляхетство повстання, заклавши 29 лютого (н.ст.) 1768 р. так звану Барську конфедерацію. Це повстання Росія прийняла як свого рода виклик до війни. Проти барських конфедератів Катерина II вислала російські війська під командуванням Апраксина і Кречетникова.

Але гвалтовний російський регімент в Польщі викликав на цей раз Туреччину на сцену. Почалася в тім же 1768 р. російсько-турецька війна, яка тягнулася до 1774 р.

Ця війна започаткувала нову добу на Сході, яку можна б назвати добою ліквідацій. Жертвою її впала впершу чергу Польща. Успіхи росіян у війні з Туреччиною та претензії Катерини II на Молдавію і Валахію викликали спротив Австрії. Посередником була Прусія. І Росія, яка з часів Петра I тримала свою руку над Польщею, тепер мусіла ділитися з західними сусідами. Спільні сторони разом з посередником Прусією порозумілися коштом Польщі. Влітку 1772 р. відбувся перший поділ Польщі на користь Росії, Австрії й Прусії. За те Росія, закладаючи 1774 р. перемірний мир з Туреччиною, не виставила вимог на Молдавію і Валахію, чого так боялася Австрія.

Наслідок війни був катастрофальний для колишніх східно-європейських противників Росії. Швеція стояла збоку і не знала що робити. Її здеморалізована і ласа на гроші шляхта, що управляла тоді державою, почала все більше схилитися на російський бік - російська орієнтація перемогла французьку, а з тим разом Швеція на деякий час опинилася в фарватері російської політики.

З другого боку, перший поділ Польщі був тільки інтродукцією для далеко йдучих подій наступного часу. Мавчи після закінчення турецької війни руки розв'язаними, Катерина II знищила в 1775 р. Запорізьку Січ, а в 80-х роках зліквідувала вкінці автономію Лівобережного Гетьманату. Разом з тим приходила ліквідація автономії Донського війська й діткливі обмеження для інших козацьких органі-

зацій (тут звичайно грало роль й придушене повстання Пугачева).

Ще один партнер, що все хотів виступати проти Росії і був так часто стриманий своїм зверхником – Портою, мусів тепер щезнути з арені дій. В наслідок Кучук-Кайнарджійського миру 1774 р. Крим на вимогу цариці став незалежним від Туреччини, а в 1783 р. був до Росії приєднаний.

Окрилена цими успіхами, Катерина рішила приступити й до ліквідації Туреччини. Не тримаючись уже союзу с Прусією, чинного до 1780 р. (Фрідріх II повів свою лінію відносно Туреччини і Криму.), Росія в 1781 р. наблизилася до Австрії і заключила з нею так званий дефензивний союз, в таємних пунктах якого припечатано було долю Туреччини: проектувалося вигнати турків з Європи, возстановити грецьке царство з столицею в Царгороді й російським царевичем на чолі та утворити нову державу з Бесарабії, Молдавії й Валахії.

Росія почала війну в 1787 р. й вела її до 1791 р. Але Туреччина не була ще "безнадійно хворим людиною", і блискучих плянів не вдалося провести в життя. Навпаки ще раз прийшло до співпраці Півночі з Півднем, Швеції з Туреччиною, але можна сказати, вже в останнє. Юстас III, шведський король, що скинув перевагу шляхти і перебрав в свої руки владу, оголосив війну Росії в 1788 р., але вже в 1790 р. примушений був до миру з нею без територіальних втрат але й без набутків.

Також і Польща хотіла використати війну Росії проти Порти, щоби врешті вийти зі стану анархії і стати на власні ноги. Прусія, що була тепер ворожа до Росії, підпирала пляни нової, так званої патріотичної партії. В 1788 р. скликано було в Польщі конфедераційний чотирьохрічний сейм. В згоді з польським королем і підтриманий патріотами Сейм прийняв конституцію 3 травня 1791 р. Ця слава на травнева конституція, що заповідала новий етап в житті Польщі, знайшла признання з боку Прусії й Австрії, але не Росії. Росія оголосила протест і поспішила закінчити війну з Туреччиною (1791).

Під її проводом повстала нова торговельна конфедерація на терені України в травні 1792 р. Рівночасно в Польщу увійшла російська армія силою 64.000 людей. Реформи було перекреслено. Між Прусією й Прусією прийшло до порозуміння, і результатом їх згоди (23 січня н.ст. 1793 р.) відбувся новий, другий поділ Польщі на користь обидвох держав. Рік пізніше (1794) повстання Костюшки виявило тільки, що в Польщі існували ще елементи, готові до жертвенности й боротьби за батьківщину. Але долі Польщі не можна вже було завернути. В 1795 р. третій поділ Польщі між Росією, Прусією й Австрією (в другім поділі Австрія не приймала участі) виключив її по суті з числа незалежних націй Європи.

Наслідки цієї неув'язки коаліційних заходів і стремління, неув'язки, що почавшись з Карла XII, залишалися також і по сьогодні, виразно видно було і в XIX ст. В Наполеонівську еру, коли Росія порозумілася з імператором Франції в 1807 р. і отримала на Сході свободу рухів, прийшло до дальших втрат. У війнах з Росією Швеція (1808 - 1809) загубила Фінляндію і ще деякі володіння, Туреччина (1806 - 1812) - Бесарабію. Коли ж Наполеон зробив свій похід на Росію в 1812 р., то обидва фланги, і шведський і турецький, вже були втихомирені. Польща з захопленням пішла за Наполеоном, але герцогство було, як відомо, тільки ефемерною появою. В результаті Швеція перестала бути активною на Сході і вростає в суто скандинавські задання. Туреччина "хвора людина", тримається супроти російської офензиви тільки за допомогою Великодержав та з їх ласки. Територіальні втрати її тяжкі і примушують її нарешті майже зовсім відступити з європейського континенту. Польща робить спроби повстань (1830-31, 1863), але вони виходять їй тільки на шкоду.

Революція 1917 р. викликала цілий ряд і старих і нових східно-європейських чинників до життя (включно з Фінляндією, балтійськими державами, Польщею, Україною, Грузією, Арменією й т.д.), які вперто боронили своє існування в змаганні з новою Червоною Росією. Партнерів було багато, але й на цей раз не було ні правдивої

28.

співпраці, ні правдивої коаліції і кожний думає про своє, і тому Росія, на цей раз червона Росія, знову виграла справу.

Але ми живемо в ХХ ст. і знаходимося на тій стадії розвитку, коли рішуче розв'язання справ має ще прийти. Як воно буде виглядати покаже будучина.

-----0:00-----

ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНА ІДЕОЛОГІЯ в КНЯЖІЙ УКРАЇНІ (X - XIV ст.)

В попередньому числі нашого журналу (ч.5-6) надруковали ми з рукописної спадщини покійного історика-медієвіста Теофіла КОСТРУБИ статтю п. н. "ПРИЧИНИ УПАДКУ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ." В цьому числі друкуємо - теж з рукописної спадщини - оцю його роботу про характер нашої церковно - релігійної ідеології в княжій добі.

Не зважаючи на те, що автор католицький діяч, опісля священник, врешті монах, - стаття писана в науковому, об'єктивному тоні. Тому - надрукувавши її - ми сподіємося, що вона (стаття) знайде відповідне зацікавлення і зрозуміння також в українських православних кругах, а тим самим причинеться до з'ясування одної з найважливіших наших культурних проблем.

Біографічна силуетка Теофіла КОСТРУБИ подана в числі 5-6 нашого журналу.

Прим.Ред.

I.

Питання, яка була церковно-релігійна ідеологія в старій, княжій Україні, себто в X-XIV вв., не таке просте, як це могло б видаватися на перший погляд. Перш за все, що ми розуміємо під поняттям "церковно-релігійна ідеологія"? Очевидно, не йде тут про такі правди віри чи моральності, що були тоді такі ж, як і сьогодні. Йде тільки про одну справу, яку можна б було окреслити як "положення української Церкви між Сходом і Заходом", або - ще краще - "наука про Церкву в старій Україні". Обидва ці сформування ставилися в історично-церковній літературі, хоч не стисло в цій формі; чи правильно їх розв'язано - про це будемо говорити в дальшому. Перше питання ставилося звичайно в тій формі; що уявляла собою українська Церква, як історично-культурна індивідуальність між церковним Сходом, який із половини XI ст. став відпадати від єдності із католицьким церковним Заходом. Відповідь, оскільки вона виходила від українських католицьких істориків, як пр. Степан Томашівський, Вячеслав Липинський, Микола Чубатий, була така, що Україна уявляла собою на церковному полі індивідуальність, яку становила у ній гармонійна синтеза Сходу й Заходу. Ця відповідь давалася, головним чином, із погляду на обряд, церковне право, практики релігійного життя й т.п. а не з погляду догматики, яку її автори вважали за католицьку (бодай до початків XII в.), так як зрештою православні автори за православну. Друге отже сформування, догматичне (хоч воно не ставилося під кутом науки про Церкву), одержувало "самозрозумілу", мовляв, відповідь; наука віри була або зовсім католицька, або зовсім православна. При цьому католицькі автори останніми часами розв'язували це питання так: від хрещення України аж до початків XII в., коли в нас уже остаточно закріпилася перевага Царгороду в обсаджуванні митрополичого престолу, Україна була зовсім і без сумніву католицька, і аж згодом запанувала в нас ідеологія керуляріївських кіл. Натомість московські, за ними ж і українські історики (як Олександр Лотоцький, Іван Огієнко та ін.), твердили, що вже від самих початків своїх наша Церква була православна, перейнята фотіївським духом і ніколи не була католицькою.

Ні одні, ні другі історики не ставили справи так, як її ста-

висься тут, себто — яка була наука й віра про Церкву, про її управління, примат св. Петра й Павла, про приналежність вірних до містичного Христового тіла, про спасемість св. Тайн. Не досліджувалося, яка була, так би мовити, догматична "школа" в давній Україні, — не в значенні якихось духовних шкіл і їх духа, якого могли б відти зачерпнути кандидати на майбутніх священників, — але свідки черпали богословське знання. Не ставилося питання, якою ідеологією були перейняті в практиці вірні й навіть духовенство староукраїнське; коли ж траплялися факти, що суперечили загальному уявленню, то їх виясняли як виїмкові, складені під якимись зовнішніми впливами, а не як органічні й типові (так Михайло Грушевський і навіть Микола Чубатий про ідеологію т. зв. Галицько-Волинського літопису).

Тому виходило так, що православні історики змальовували староукраїнську Церкву як твір історично-ідеологічно одноцілий, а католицькі краями на двоє: до початків XII в. й пізніше до кінця княжої доби; не могли вони уйняти церковно-релігійної ідеології старої України як твору одноцілого.

Тимчасом тільки така постановка проблеми, як ми тут ставимо, на догматичній площині — науки про Церкву, одна тільки й може дати синтезу церковного минулого старої України, синтезу яка кидає яскраве світло на ту всю добу нашої історії. Аж у цьому світлі зможемо як слід зрозуміти, чи правильно ставиться питання про якусь цілість на цьому полі, чи, може, слушно крається ця добу на дві частини. Виясниться також — на основі фактичних даних — яка була ця ідеологія. Але таку відповідь можна знайти аж після довгих та основних, джерельних студій, керуючися при тому єдиною засадою — пізнати правду, а не на силу доказувати сяку чи таку свою улюблену, чи привичну собі думку.

Не маємо змоги в цій короткій і популярній праці подати всебічне й уповні джерельне обговорення нашого питання; постарасмося тільки в загальному накреслити відповідь на питання, поставлені вгорі. Перейдемо їх, шукаючи відповіді, дещо в іншому порядку, як вони поставлені там, бо до цього змушує сама природа джерел і логіка викладу. Отже найперше розглянемо 1) саму ідеологію в практиці життя, як вона відбилася в пам'ятках (джерелах), далі 2) питання про богословську "школу", чи радше вишколення церковно-ідеологічне, або, іншими словами, питання про джерела, з яких була зачерпнута ота ідеологія, врешті 3) про цілість церковно-релігійної ідеології, як науки про Церкву в старій Україні. В закінченні праці постарасмося дати відповідь на те, як дивилися на нашу Церкву католики в тих часах і чому так, а не інакше, відносилися до неї.

II.

Наперед візьмемо на увагу дані з пам'ятки, яка без найменшого сумніву повстала в часах, коли в Україні панувала вже вповні єрархічна "схیزма", т. зв. коли вже було загально признане, що українська Церква в порядку церковно-правному була залежна від православного Царгородського патріярха. Ця пам'ятка — це Волинський (званий неслухно "Галицько-Волинським") літопис. Писаний у XIII-му столітті бодай трьома авторами — одним певно світським, одним певно духовним і одним мабуть духовним. Перша частина літопису повстала в 1240-их чи 1250-их рр., друга в 1260-их, третя в останніх десятиліттях XIII в. Природно беручи отже церковно-релігійна ідеологія повинна тут бути зовсім православна, так і трактували справу православні, а то й католицькі автори.

На велике наше здивування глибші студії відкривають зовсім іншу дійсність що до церковно-релігійної ідеології цього літопису, а тим самим, очевидно, й усієї галицько-волинської суспільності духовної і світської — бо ці частини суспільності заступлені в особах авторів літопису. Бачимо це виразно в тих місцях, де говориться про Церкву, приналежність до неї й її спасительність. Перша річ, яку помічаємо в усьому літописі — це недовдача в ньому якогонебудь відрізнювання римо-католиків від "православних" (так свою віру називають українці в цьому літописі) — так, що не бачимо між одними і другими ніякої різниці у змальованні в літописі. Літопис пише про хрищення

литовського короля Мендовга в латинському обряді і ми не знайдемо ні найменшого натяку на те, що він входить до якоїсь іншої Церкви, автор висловлює тільки жаль, що Мендовг неширо охристився.

Також інші св. тайни римокатолицької Церкви не викликають у нашого літописця (чи літописців) найменшого сумніву, щодо своєї освячуючої вартості. Також при описі нищення татарами Сандомира літописець описує Службу Божу, сповідь і св. Причастя латинян такими словами, що навіть можна не заважити, що це прокатоликів, а не про православних мов. Після смерті католик рятується без ніяких перешкод; так нпр. про смерть польського князя Болеслава (Стидливого, +1279) літописець пише, що він "у пізній старості відійшов до Господа". Та мало цього; католицька Церква, на погляд автора, видає Святих, — він признає самозрозуміло за Святую Кіжгу, угорську королівну, канонізовану католицькою Церквою, неправдива ж Церква Святих видати не могла.

Єдине місце в цьому літописі, яке могло би вказувати на якесь інше відношення до католицької Церкви, це опис коронації Данила Романовича. Ось що пише про це дослівно літопис: "Він прийняв вінець від Бога, від церкви св. Апостолів і від престолу св. Петра, від отця свого Папи Інокентія й від усіх своїх єпископів." Бо Інокентій викликав тих, що зневажали грецьку правовірну віру й хотів скликати собор у справі правовіря й з'єднання Церкви". На перший погляд виходило би, що симпатії автора по стороні Папи тому, що він узяв в оборону "грецьку правовірну віру". Та, як глибше приглянемося тим словам то бачимо щось зовсім інше. Перша річ — для літописця існують не численні, чи бодай дві Церкви, але одна Церква, яку хотів на соборі з'єднати папа Інокентій. Це "одна, свята, вселенська й апостольська Церква." На її чолі в Римі, в церкві св. верховних Апостолів Петра й Павла, на столиці св. Петра, стоїть вселенський Архієрей, Папа римський — бо він має владу скликати вселенський Собор, отже має найвищу владу в Церкві. Папа це найвищий авторитет і для справ "грецької паравовірної віри" і видає в цій справі свої остаточні, для всієї Церкви обов'язкові рішення чи осуди. Врешті корону має він, і очевидно, тільки він — право надавати, і тим самим літописець признає вишність папської влади над світською; признає це ніби "схизматичський" автор, хоч і на католицькому Заході ще тоді ця правда не була загально прийнята і проти неї виступали деякі католики... Як бачимо це місце не то що не суперечить вище сказаному, але ще в дуже цінний спосіб його доповнює. Очевидно ні тут, ні в якому іншому місці літопису нема якогонебудь протиставлення "греків" як кращих християн "латинникам", — як цього слід було б надіятися по керулярієськи наставленого автора; ясно, що такого наставлення в нього не було.

Ми сказали, що ідеологія літопису це очевидно ідеологія всієї галицько-волинської суспільності. Що це справді так, маємо докази з поза літопису. Угорський король Андрій II просив папу Інокентія III дозволу коронувати свого сина Коломана на короля Галичини в 1214 р. В документі, висланому в тій цілі до Риму, зазначає король, що "князі й нарід Галичини" повідомили короля, що вони бажають бути в злуці зі св. римською Церквою, з тим тільки застереженням, щоб їм вільно було від свого (грецького) обряду не відступати". Це відповідає дійсності, бо й пізніше знаємо про це з документів: німецькі (пруські) єпископи цікавилися релігійною справою в Україні й доносили Папам (Гонорієві III 1227 р. та Григорієві IX 1231 р.) про те, що українці схильні підпорядковуватися Апостольському Престолові. Про це й пізніше, в 1240-их рр. доносив Папі Інокентієві IV пруський та естонський архієпископ. Врешті маємо виразний папський документ на доказ того, що при заключенні Унії князь Данило просив залишити давний обряд (прим. право правити св. Літургію на квашеному хлібі). — і цей дозвіл дістає у згаданому документі (27 серпня 1247 р.). Як бачимо, українцям ішло про збереження обряду; догматична сторінка не становила ніяких труднощів, бо, як ми бачили з літопису, признавалося за правду все те, чого вчила римська Церква.

Це саме доказує також життєва практика тодішніх галицьких і волинських українців. Що вони не вважала латинян за гірших від себе

вказує те, що між українцями й латинянами процвітали як найкраще подружні зв'язки. Князь Лев був жонатий з угорською королівною Констанцією, донькою Белі. "Ідъ до нього, адже ж він (Беля) християнин", - цими словами, як подає літопис, нахлонює Льва до поїздки в Угорщину кн. Василько Романович. Ось тут одним словом висловлене все "вірую" наших князів у науці про Церкву: існує одна Христова, вселенська Церква, а не якісь дві чи більше окремих Церков; є тільки "християни", а не "греки" й "латинники".

Щасливо зберіглася в Длугоша (з XV в., але вістка походить зі старшого джерела) вістка про Володимирського єпископа "схизматика", як зазначає Длугош, із 1205 р. Тоді кн. Роман Мстиславович збирався йти походом на Польщу, що в тодішній політичній констеляції Європи стояла по стороні Апост. Престолу, проти цісаря. Князь просив благословення на похід, але єпископ відмовив тому, що він ішов війною на християн. Це вказує, що Волинський єпископ мав католиків за добрих християн; це очевидно дивувало Длугоша.

Та не лише тут, на західних землях, думали в цей спосіб; так само було й у східній Україні в Києві. Показалося це при такій нагоді. На вселенський Собор, що відбувався у Ліоні 1245 р., прибув "руський архієпископ Петро" як тепер доказано - київський митрополит (С.Томашівський). Він приніс вістки про татар, а що не знав ніякої іншої мови, крім своєї рідної, то з ним порозумівалися через перекладача. Найцікавіший момент у цій візиті нашого митрополита був той, що він перед самим Папою "добре виволожив євангеліє", себто підданий іспитові виявив повну правдивість, признав примат Апостольського Престолу. На тій основі допущено його до Собору й богослуження, в якому він брав участь у своєму обряді. Ясно, що коли такі були погляди в митрополита, то недалеко відбігли і погляди його підчинених; на жаль більше матеріялу що до цього питання для Східної України в XIII в. не маємо.

Не можна цього в'яснити в той спосіб, що мовляв це була якась особливість XIII в., от хочби під впливом унійних змагань грецької Церкви. Такому в'ясненню противиться ціла низка даних із XII в. з якого маємо порівнюючи багатий матеріял для Східної України. Найпомітніше відношення останнього редактора Київського літопису, монаха св. Михайлівського монастиря в Києві, з самого кінця того століття, до католиків христоносців, що воювали в св. Землі. Під 1190 р. записана в цьому літописі прегарна легенда про німців-христоносців: коли вони падали мертві в бою, то ангели Божі брали їх душі й переносили просто на небо, до царства Божого. Інші, що бачили це чудо, пишеться далі в літописі, гаряче бажали померти за Христа. Цей момент нагадує те, що знаємо з Волинського літопису - що католики спасаються без сумніву, що більше - вони, як св. мученики за віру, йдуть просто після смерті до Христа, до Його царства.

Дуже цікавим із цього погляду єсть вибір і дальша доля київського митрополита Клима Смолятича 1147 р. Цей вибір цікавий особливо тим, що кидає проміння світла на ідеологію ай почасти її джерела - в тогочасних єпископів-українців, а також на антагонізм між грецькими й українськими єпископами у проблемі відношення до царгородського патріярха. В часах князя Із'яслава Мстиславовича в Києві (1146-1154) а саме на початку його панування, не було в Києві митрополита. Митрополит Михайло, виїхав до Царгороду 1145 р., коли княжив ще попередник Із'яслава, і заброниз служити в митрополічій церкві св. Софії до свого повороту. По всьому видно, що на речі був конфлікт між князем і митрополитом, і то на національному підкладі: митрополит - грек хотів за всяку ціну зовсім підпорядкувати українську Церкву Візантії (не тільки релігійно, але й у великій мірі політично), а наші князі змагали до повної самостійності і на церковному полі. Тому князь Із'яслав зібрав єпископів до Києва, щоб поставити митрополита - але українця, і в цей спосіб позбутися залежності від греків. Кандидата підібрав гідного - високовченого і праведного Клима Смолятича, монаха зарубського монастиря на Киевщині. Сталося це 1147 р. Його висвячено на єпископа й поставлено митрополитом у Києві без згоди патріярха. За тим були єпископи-українці (було їх шість), проти того -

грек, єпископ смоленський, і Ніфонт-єпископ новгородський. Ініціатива була в руках чернігівського єпископа Онуфрія; він стояв на становищі, що єпископи мають право без патріярха ставити митрополита — і це вказує на те, що тодішні наші єпископи мали в руках збірники церковного права, трохи відмінніші від обов'язуючих у Візантії. Правда цей епізод не дає нового матеріалу до науки про Церкву в старій Україні; зате він незвичайно цінний з того погляду, що вказує на одностійність єпископів українців у таких засадничих справах, як церковне право чи дисципліна, вказує на єдність поглядів, які панували в тих справах у всієї української ієрархії, себто на ідеологічно-церковну єдність у нас.

Вирочім XII ст. дає нам ще й інший, незвичайно цікавий матеріал до нашого питання. Це переклади творів римських папів, що зроблені в Україні в початках того століття. Вступні пояснення до них вказують на таке саме розуміння науки про Церкву, як було воно у нас у XIII ст. Найбільше цікавий переклад листа папи Льва I (440-461) про дві природи в Христі. Як читаємо у вступі, цей лист прислали з Риму для князя Миколи, зв. "Святошою", деє при кінці XI або на початку XII ст. на всякий випадок перед вступленням цього князя до монастиря (1107 р.). Та найцікавіша вістка, подана у вступі невідомим з імені українцем, що цей лист прочитали на лист IV всел. Соборі (449 р.) і після прочитання весь святий Собор назвав папу "стовпом правовіря", себто по теперішньому кажучи — непомильним учителем Церкви. В тому ж приблизно часі перекладено в нас іншого листа Папи Григорія II до цисаря Льва Ісаврійського (717-741), про почитання св. ікон — очевидно, в тій цілі, щоб поперти почитання ікон найвищим авторитетом вселенської Церкви — Папою. Врешті до того більш-менш часу відноситься переклад з життя св. Івана Золотоустого, писаний Олександрійським патріярхом Юрієм; як відомо, в житті св. Івана Золотоустого відіграв Папа велику роль, — а це був св. Іван незвичайно популярний у старій Україні.

Отже не диво, коли в найстаршому нашому літописі, "Повісті временних літ", зрештою остаточно в II-му десятилітті XII ст., стрінемося з поглядом, що Папа римський це найвища повага, найвищий і вирішальний чинник в справах вселенської Церкви, як західної, так і східної. При описі спротиву, який ставили деякі чинники діяльності св. слов'янських учителів, особливо ж св. Методієві, читаємо в літописі таке: "Як це почув Папа римський, зганяв тих, що гуляють слов'янські книги, і сказав: Хай сповниться книжне слово, що всі народи прослав'ять Бога, і друге: всі голоситимуть різними мовами Богу велич, так як дасть їм св. Дух голосити. Коли ж хто ганить слов'янське письмо, хай буде відлучений від Церкви, поки не поправиться; бо це довкі, а не візці, що їх треба пізнати по їх плодах і берегтися їх". Бачимо, що за Папою признається й право виключати з Церкви. Ідеологія літописця — це ідеологія печерського монастиря, складали якого монахи; головним чином, "Повість временних літ". Основником же цієї ідеології був у першій мірі св. Теодосій Печерський; йому неслухно приписували ворожий латинянам твір, як це тепер зовсім твердо доведено (студія К. Висноватого з 1939 р.). Навпаки, все, що знаємо про св. Теодосія й його вихованців вказує на те, що з його духу було зачерпнуто "печерську ідеологію", що відбилася хоч би й на "Повісті временних літ".

Та найцікавіша під цим оглядом пам'ятка, що недавно стала відомою в науці. Це слов'янське вчення примату й Божої установи Апостольського Престолу. Нема згоди в науці, з якого часу походить ця пам'ятка: приписували її св. Методієві, але можливе й пізніше її повстання. На всякий випадок вона мусіла бути знана і в Україні, куду прийшла найімовірніше з Болгарії. Висловлено погляд, що ця пам'ятка знана в нас була вже в часах Ярослава Мудрого (о. П. Табінський). Значить, у слов'янському письменстві, знаному добре в Україні, були й такі полемічно забарвлені (як названа пам'ятка) твори про примат Апостольської Столиці — і їх добре знали тогочасні українці.

Коли ми приглянемося з того боку всьому XI-XII ст. побачимо, що й на практиці було те саме, що в теорії. Це подружні зв'язки між українською княжою династією й західними, католицькими династіями. Не даремне Ярослав Мудрий дістав прізвисько "тестя Європи". Інші князі, без

перерви, дружилися зі західними королівнами (про це ступії М. Бавмгартена). Коли ж сягнемо до ще давніших часів, — св. Володимира і св. Ольги, — то там зносини з Апостольською Столицею чи католицькою ерархією такі ясні, що не лишають ніякого сумніву про таку саму церковно-релігійну ідеологію, як це бачимо в Україні і пізніше, в XII-XIII ст. Для XIV ст. до занепаду княжої державности, виразного матеріалу в цій справі не маємо, але ніщо не вказує, щоб справа нагло змінилася в порівнянні до XIII ст. Навпаки, князі Юрій Львович (+1308), Андрій і Лев Юрієвичі (+1223) були ще більше близькі до Заходу, як їх попередники. Про сину ж нібито "православну реакцію" за Юрія II, що була мовляв наслідком його католицької лінії в державній політиці, будемо говорити на кінці статті.

III.

Як бачимо, церковно-релігійна ідеологія в старій Україні, розглядана як наука про Церкву, виявляє гармонійну цілість у продовж. X-XIV ст. Вона не така, як уявляли собі православні автори, але й не зовсім така, як може сподівалися її знайти й католицькі історики. Правда виявляється така, що коли грецька ерархія, себто митрополит та єпископи греки, і дуже хіба нечисленні їх прихильники серед українців (як Ніфонт Новгородський, Печерський монах, може й пізніший митрополит Петро Ратенський) старалися перевести свою керуларіївську ідеологію, то суспільність жила зовсім іншою ідеологією, цієї ж не розуміла й не хотіла прийняти. Але й католицькі автори не стрічають у нашій дійсності чи пам'ятниках якогось протигрецького, протисхідного, так би мовити — "латинського" наставлення. Україна не прийняла духа ідеології фотіївсько-керуларіївських кіл, хоч як його міцно нав'язували єрархи-греки XI — XII ст.; з другого боку вона мов би не бачила й цієї еволюції, яку перейшла римо-католицька Церква в X-XIV ст.; це саме розуміємо, коли кажемо про недостачу в нас "латинського" наставлення. Україна стояла на якомусь особливому становищі — догматично, очевидно, зовсім близькому до р.-католицької Церкви, мовби плекала якусь своєрідну, давню рідну й дуже, дуже дорогу традицію.

Коли ж це так, то слід відповісти на питання: яка це теологічна "школа" існувала в давній Україні, звідки взялося таке становище, які були джерела таких поглядів, такої науки?

Приглядаючися уважно цим справам, бачимо, що на такі оригінальні погляди склалися двоякі чинники: життя з його практикою й ідеологією з одного боку, а з другого — книжний, літературний матеріал. Оба ці чинники гармонізували зі собою, взаємно себе доповнювали і підтверджували. Між ними не було ніякого розрізу — звідтиж, ота, що так скажемо, ідеологічна "погода духа" українців у часі, коли тут ось під боком, кипіла завзята полеміка між Заходом і Сходом.

Життя було найкращим учителем, а рило воно ось як: від часів, коли ми досить точно можемо вже слідити розвиток християнства в Україні, себто в IX — X в., бачимо, що воно приходить до нас як зі Сходу, так і з Заходу. Наші купці чи дружинники їздили й на Схід, і на Захід, і звідти привозили новий, християнський світогляд. Було це в часах, коли "схизма" Фотія не запустила ще була такого глибокого коріння, як пізніше, відновлена в середині XI в. Керуларієм. Отже, наші люди привозили з собою погляди про одну велику християнську родину, святую Церкву, яка по всій вселенній приносить хвалу єдиному Богові; про відкуплення світа через Христа Спасця; про скарги освячення, про св. Тайни, про святих, про мучеників за віру. Хто з них міг звертати увагу на якісь різниці, які були звичні тільки тісному колові богословів? У тому дусі ця християнська наука передавалася з покоління в покоління; була вона вимірена проти поганства, проти "жидів хозарських" (у нас особливо), проти мусулман, — але ніколи проти християн між собою. А що з цього вийшло і прийняття християнства св. Ольгою, і навіть св. Володимиром, — нема сумніву. І тому саме життя виховувало українців у дусі вселенської Церкви, не в якомусь партикуляризмі чи заскоружлості, схожій радше на сектанство. З того боку незвичайно цікаво, що в старій Україні зовсім не було сретиків — навіть таких, як болгарські Богумили!

Оце виховання, що його давало саме життя, доповняли й літературні джерела — очевидно — релігійного письменства. Треба пам'ятати, що відношення до книжки тоді було зовсім інше, як сьогодні. Тоді менше читали, більше ж обдумували прочитане — сьогодні навпаки: багато читається зі шкодою для величчя прочитаного. Коли шукаємо писемних джерел староукраїнської церковно-релігійної ідеології, яку ми бачили в житті й наших пам'ятках тих часів, тобто, так сказати б, "підручників теології" тих часів, то бачимо, що це було в першу чергу св. Письмо Нового Завіту, де нпр. примат св. Петра висловлений дуже виразно. Далше це була богослужбова традиція, от хочби служба св. верховним Апостолам, де проведена теж якнайвиразніша думка про примат і загалом про єрархічний устрій Церкви. Про це саме говорили так сильно поширені тоді в нас твори св. Івана Золотоустого, якого слів (гомільй) відомо в старій Україні поперх 200! А там так часто говориться про примат, що годі було цього не зауважити. Вирочім — як ми це бачили вище — були тут відомі й інші твори римських Папів, і багато іншого. Всі вони вчили про Церкву так, як це бачимо відбитим у наших оригінальних пам'ятках, духовних і світських авторів.

Кандидат на священника, чи монах, що пізніше ставав єпископом, студіював це все й думав про те. Це й була його "теологічна школа". В душі традиції він і розумів ці правди. Наслідки були такі, що ніякі полеміки, зденервування, спори й очорнювання не могли порушити духовної рівноваги українця-єпископа, священника, а то й світського вірного. Треба ж знати, що нпр. наші князі, такі як св. Борис і Гліб, Ярослав Мудрий чи Володимир Мономах, самі глибоко поринали в богословські студії — і то успішно.

IV.

Така це була "теологічна школа", що витворила оригінальну українську теологію. Але ми бачили вже, в якому розумінні вона оригінальна. Як же її зпрецизувати? Як з'ясувати її? Що вона собою уявляла? Бачимо, що це не була ні сучасна їй греко-візантійська ідеологія, ні "латинська". Роблячи підсумки проведеної аналізи фактів, доходимо до такого остаточного висновку:

Церковно-релігійна ідеологія княжої України, понята як наука про Церкву, догматично уявляла собою науку вселенської Церкви перед роздором, перед добом полемік і взаємних оскаржувань; це була ідеологія вселенська, така, як вона розвинута була в перших дев'ятих віках існування христової Церкви. Вона становила під тим оглядом цілість, якої не порушила навіть "схизма", не зважаючи на те, що юридично, чи єрархічно Україна, починаючи з XII в., теж належала до православного Сходу; єрархічно, але не ідеологічно, не психологічно.

Тільки дійшовши до цього висновку, зрозуміємо цілість нашого церковного життя, його проявів у княжих часах. Лише так можемо зрозуміти, чому св. Володимир може зноситися з Римом і рівночасно брати священників із грецького Корсуня. Тільки тепер нам стане ясний культ Святих західної Церкви (як от папи Климента, св. В'ячеслава і т. д.) у старій Україні, чи заведення чисто західного свята перенесення мощів св. Миколая. Інакше не зможемо пояснити собі, чому протягом добрих двох століть греки не могли не то народним масам, але навіть місцевому духовенству й освіченим перстам нав'язати духа ворожості до Заходу — не зважаючи на великі й дуже ширі зусилля.

Та не тільки це. Така синтеза церковного минулого України в середніх віках допоможе нам зрозуміти й те, що пізніше українці вже рідше православні (нідо впливом чинників, про які мова в закінченні) так близько зв'язані з католицьким Заходом; бачимо це по унійних змаганнях XV ст., а дуже ядро в кінці XVI ст., в Берестійській унії, якої спадщиною живемо й досі. Зрозуміємо й Могиллянську добу української православної Церкви, її різку відмінність від московської, перейнятої

рішуче візантійськими впливами, а близькість до західної (виклада-
ва латинська мова). Врешті в цьому світлі зрозумімо й такі сьогод-
нішні явища вже в лоні самої греко-католицької Церкви, як традицій-
ний шлях, вказаний св. Йосафатом, Рутським і обома провінційальни-
ми соборами (Замойським 1720 р. і Львівським 1891 р.), і новий по-
гляд, що задивлений у свою місіюну ціль, старається достосуватися
до нової дійсності на Сході, пробивати зовсім нові шляхи (митропо-
лит Шептицький). Словом – це, на наш погляд, ключ до зрозуміння
всєї історії Церкви в Україні.

У.

Цікаво тепер, на закінчення поставити питання: чи бачили
оцю церковно-ідеологічну дійсність ті, що найбільше повинні були
нею зацікавитися – себто римо-католики? Чи здавали вони собі з то-
го справу, що ось під боком у них лежала країна, з XII ст. почина-
ючи – "схизматицька" православна але тільки єрархічно, не ідеоло-
гічно? Найцікавіше знати, як ставився до стародавньої України Апо-
стольський Престіл? Треба сказати, що це ставлення не було одна-
кове впродовж усього часу, про який тут мова. На жаль, матеріяли
наші до точної відповіді на це питання не надто багаті. Найрані-
ший слід зв'язків України а Апостольським Престолом маємо за кня-
зя Ярополка Святославовича, але точніше про них можемо сказати аж
за часів св. Володимира Великого. Щасливо збережені літописні запис-
ки в так зв. Патріяршому або Ніконівському літописі вка-
зують, що Апостольський Престіл уважав Володимира за зовсім право-
вірного князя – навіть прислав йому мощі св. Климента. Те саме може-
мо сказати і про часи Ярослава Мудрого, хоч тут маємо тільки глу-
хий слід безпосередніх зв'язків у поставленні митрополитом Олексія
Болгарина. За те дуже ярке світло кидають документи на справу зв'яз-
ків з Апостольським Престолом князя Із'яслава Ярославовича і його
сина Ярополка-Петра, коронованого в Римі. Це листи Папи Григорія
VII, які вказують, що й після виступу Керулярія Україну вважали в
Римі за католицьку, – в них нема ні сліду натяку на церковний роз-
дор в Україні. Кінець XI ст. знову приносить вістку про посольство
з України до Риму, навіть про 2 пол. XII ст. (точно про 1169 р.)
читаємо в Ніконовському літописі, що до Києва прибули були послы
від Папи. Та зовсім природно, що з закріпленням грецької єрархії
в Україні Рим почав трактувати нас як "схизматицьку", православну
країну і прагнув до унії – зокрема за Інокентія III, в перших де-
сятках XIII ст. Але скоро справа ще більше міняється; за Григорія
IX, в 1220-их і 1230-их рр., в Римі виробляється уявлення про нас
як просто ворогів католицької Церкви, нарівні з поганськими литов-
цями й татарями; після великої перерви (в наслідок унії Данила за
Інокентія IV), коли то в Римі зі здивуванням відкрили також право-
вірність українського митрополита, в дальших десятиліттях XIII ст.
і через XIV ст. думка про глибоко вкорінену в Україні "схизму"
запанувала, можна сказати б, неподільно в Римі.

Ми вже бачили, що це було слушно лише формально, коли ди-
витися на моменти єрархічні, а не церковно-ідеологічні, догматич-
ні. Постає питання, звідки взялася в Римі така опінія про Україну?
Наперед уже можна сказати, що вона не могла спиратися на безсторон-
ному вистудіюванні дійсності висланниками Апостольського Престолу,
але така опінія могла повстати тільки завдяки відповідним і тен-
денційним повідомленням про українські церковні справи з боку ка-
толицьких сусідів. Хтось так інформував, щоб не показати об'єк-
тивної дійсності. Хто ж це був такий? Мусіли це бути сусідні като-
лики, які мали змогу нас пізнати, а також користувалися довір'ям
Риму.

З Україною сусідували три католицькі нації: малярська,
німецька й польська. Ми бачили вище, що малярський король інформу-
вав вірно, згідно з дійсністю – що українці бажать єдності, тіль-
ки щоб збережено їх обряд. Зовсім подібно, по правді, інформували

Рим про нас німці. Натомість, на жаль, маємо дуже поважні вказівки на те що неприхильні, необ'єктивні інформації про нас ішли на Захід із Польщі. Вже тоді коли св. Брунон із Кверфурту виставляв якнайкраще свідомство св. Володимирові, німецький вираді, але поляками інформований, єпископ Тітмар, змальовує його як "фальшивого християнина" (1). Ще яскріше, безпосереднє, документальне джерело — це лист краківського єпископа Матея Холєви з XII в. до св. Бернарда з Клерво, в якому цей польський церковний достойник змальовує дуже неприхильно а головнє — незгідно з дійсністю — стан української Церкви, яка, на його погляд, потребує конечно місіонарів (2). Та й про кн. Романа Мстиславовича, великого прихильника католицького Заходу, добродія католицького ерфуртського монастиря в Німеччині, полетіли з Польщі до західних хронік якнайчорніші інформації, що він думав знищити християн (3), хоч йому про це й не снилося.... Так і пізніше, коли читаємо в західній хроніці про велику "схизматичку" реакцію за Юрія II в Галицько-волинській Державі як ніби-то спротив за його прихильну католикам діяльність, то стане ясно, звідки взялася така інформація. Треба ж було чимсь оправдати зайняття Галичини Казимиром, нащо він дуже потребував піддержки Риму.

Та що ж, це справа сумління того роду інформаторів: нам тільки з прикрістю доводиться ствердити, що вони виробляли нам опінію в Римі не тільки в Середніх віках, а й пізніше, аж до наших днів, коли існувала вже унія. Найвищий час було тільки звернути вже увагу на цей сумний стан, який не давав можливості об'єктивного пізнання не лише сучасної дійсності, а й минулого; находилися ж і тепер учоні, люди, що за всяку ціну доказували "схизматичність" нашої Церкви вже за Керуларія (Вл.Щесняк). Їх треба також долучити до тих інформаторів....

На щастя дійсність була і з інша. Інформатори мають час на рефлексії, можуть увійти в своє сумління. Ми ж тільки констатуємо дійсність, тільки змагаємо до пізнання правди. Таку ціль має й отця праця.

Львів, 6.11.1941.

СТАТТІ на СТУДЕНТСЬКІ ТЕМИ.

=====

Б.Я. Цимбалістий.

ЗАЩО МИ ЗМАГАЄМО.

Коли хто ставить питання, який сьогодні панівний світогляд серед нашої студентської молоді, як думає і відчуває, чим вона живе, не знайде легко відповіді. Нема сьогодні в нас якогось панівного світогляду, а може нема ніякого. Думка більшості сьогоднішніх студентів не повертається до цих питань; вона занята найчастіше справами будня, або чисто фахових студій.

Світоглядова "криза" не тільки в нас. В багатьох європейських народів, як н.пр. в німецького, студентська молодь знаходиться теж на такому ідейному бездорозжі. Це, що давало сенс, мірило їхньому дотеперішньому життю і змаганням виявилось фразою і фальшом. Кидається кличі про потребу "переоцінки вартостей", про потребу "річевості" в розгляді різних проблем і п. Дефініція теперішнього часу - це змагання за нові форми, що відповідали б ступневі духового розвитку одиниці й спільноти і рівночасно не суперечили б відвічним законам людського буття (що не є законами тільки біологічними, але теж духового порядку), не заперечували б повної природи людини (себто її "природи" й її душі).

Перша стадія цих змагань - це боротьба за очищення самих понять, бо однобічні теорії, що недавно мали претензії бути одиноко-важли-вими і одиноко-правдивими, затерли границі між такими поняттями, як добро і зло, лицарськість і підлота, високе і низьке. В парі з тим іде глибока застанова над правдивими, непроминаєми вартостями життя й світу (як н.пр. над вартостями одиниці, родини, релігії, культури і т.д.) та намагання і воля здобути нову поставу і відношення до них. Бо в одних занидів орган для сприймання цих вартостей, в других викривилось однобічно відношення до них. Після цього процесу мусять повстати нові організаційні форми й рямці, в яких людина й спільнота могла б вільно реалізувати сенс свого життя й буття, ц.зн., могла жити згідно з правдою - це є згідно з своєю природою і призначенням та розвивати якнайповніше всі свої розвиткові можливості. Цей процес оздоровлення духового й політичного життя Європи буде ще довго тривати і він вимагатиме ще багато зусиль і труду.

Чи, хоч заняті пекучими питаннями будня й боротьбою за своє фізичне існування, відчуваємо не менше цю кризу в духовому житті Європи. Рівночасно відчуваємо внутрішню потребу й обов'язок брати участь у ділі обнови його. Крім цього в нас ще власні національні потреби і завдання, в особливому на відтинку виховання молоді. Щоб собі їх з'ясувати, треба проаналізувати, які чинники і сили основно вплинули і досі впливають на формування духового обличчя сьогоднішнього студента, а далі з'ясувати собі сьогоднішній стан серед студентської молоді. Після цього можна буде ставити прогнози на майбутнє.

Без претенсій на повність вичислю тут чотири моменти, що залишили видні й специфічні сліди на нашому молодому поколінні. (Це відноситься в головній мірі до західно-української молоді. Як формувався духовий світ східно-української молоді, тяжко людині, що там не жила, говорити. Це тема для когось із східних українців.)

1. Вплив "народницької" традиції. Наша суспільна думка вважає і досі практично-просвітянську працю, "ходження в народ" і навчання його - одиноким покажчиком суспільницького наставлення й цим самим суспільної вартості молоді людини. Така "народницька" праця в час нашого національного відродження мала дійсно першорядне значення. Вся інтелігенція мусіла вважати своїм першим обов'язком працювати на тому полі. Ми тільки з пошаною й вдячністю можемо глядіти на тих часто безіменних працівників.

Ім і їхнім зусиллям завдякуємо те, чим ми є сьогодні. Але з того часу наша суспільність далеко наперед посунулася. Популяризаційна й

просвітлянська праця стали тим-самим тільки одним з маленьких секторів її многогранного життя. На ньому може працювати тільки частина інтелігенції, в першій мірі ця, що близька йому по фаху або місцем своєї діяльності (учителі і сільська інтелігенція). Інші сили мусять бути вільні для інших завдань. Студентська молодь мусять мати відкриті очі на ці широкі сучасні і майбутні потреби своєї суспільності й мусять готуватися їх задовольнити. Не вільно тому збужувати очей молоді тільки до суспільно-просвітлянської праці. Не хочу я тим сказати, що наші студенти не повинні брати участі в такій праці. Поодинокі студенти можуть посвячувати їй сміло і напевно з деякою користю для свого духового розвитку свій вільний час. Нам іде про те, щоб не робити цієї праці абсолютною вимогою і одиноким мірилом суспільної вартості людини.

Крім цієї існує ще одна небезпека, а саме небезпека сплюснення духового життя молодого інтелігентського покоління. Замість поглиблювати своє духове життя, вишколювати свій розум і думку в зустрічі з об'єктивними безпосередніми вартостями чи проблемами науки, замість витончувати свій смак і змісл для сприймання високих естетичних вартостей — молода людина, що поринула цілковито в просвітлянщину, що раз більше відходить від самих джерел знання, від їх розуміння; вона вдовольняється "ерзацами" — популярними брошурами і вкінці тратить внутрішній зв'язок з вищими формами культурного і мистецького життя. Що в сьогоденні нашого студентства таке мале зацікавлення цими формами, це в деякій мірі вплив "просвітлянського" виховання. Тут згадаю тільки на маргінесі, що нам, студентам, розкинутим по різних країнах Європи, навіть коли хто займається просвітлянською працею, треба свідомо відчуватись думати категоріями "просвіти" і "аматорських гуртків". Крім народних пісень — є вища музика, крім рідних побутових драм є світові твори з загально-людською проблематикою. Молодий студент мусять відчувати потребу їх пізнати і з ними жити. В питаннях суспільного чи культурного життя Європи мусимо визнаватись, відчувати їх некучість і вартість.

Вони мають творити "елемент" в якому ми, як приналежні до нього, маємо жити і вільно порушатись. В тому і полягає т.зв. "європейськість" людини. Тільки широкі лави майбутньої нашої інтелігенції, що матимуть зрозуміння і потреби такого культурного життя — зможуть творити базу для його розвитку. Без такої "публики", без таких сприймачів культурних вартостей, наше культурне життя буде мусіти завжди крутитися коло побутовщини й просвітлянщини.

2. Другим фактором, що вплинув і впливає на наше виховання — це з одного боку революційна діяльність, з другого боку пропаганда революційності, як духової постави людини до світу. Революційна діяльність, що є в деяких моментах життя спільноти життєво-конечною річчю, криє в собі теж поважні небезпеки, головню тоді, коли ця діяльність абсорбує ціле молоде покоління і це протягом кількох генерацій. Тоді збужується горизонт молодих людей (що і лишається на ціле життя) до цих справ. Революційна діяльність "переоцінюється", інші ділянки життя занедбується або вони йдуть цій одній "в службу". Це все зрозуміле, конечно і нешкідливе тільки в короткотривалих періодах широких революційних дій. Коли ж це триває десятиліттями, спільнота убожіє на всіх ділянках свого розвитку.

В деяких випадках, як н.пр. в нашому, доля змушує дійсно жити в революційному наставленні протягом довгих десятиліть. Тоді практично

революційною діяльністю може займатись тільки частина кожного суспільного стану. Інші мусять працювати в господарській, культурній чи інших ділянках життя і цим самим творити "базу" для "операцій" перших і можливості тяглого розвитку всього життя спільноти.

Тут я хотів би звернути ще увагу на одну небезпеку й на одне виховне завдання в зв'язку з нею. Ми мусимо боротись проти чужого, нам накиненого ворожого ладу на наших землях, чи це активно револютуючи, чи в формі внутрішнього заперечення, негування і багання насильної зміни його. Тим самим знаходимося в небезпеці навчитись валити всякий порядок, навіть свій, коли він нам не "подобався", вміти тільки руйнувати, а нічого збудувати. Наша довголітня неволя

не дає нам можливості і нагоди позитивно ставитися до пануючого ладу, стверджувати його, сказати своє "так" до нього. В такий спосіб витворюється виключно негуча постава, про яку німецький соціолог Вайперт пише: "Не всі інституції і форми порядку, проти яких борються", а проти яких людина протестує, є "перестарілі", "перекиті", чи "закостенілі". Часом ведеться боротьбу і проти інституцій, що є в порядку, що цілком виправдують своє існування. Існує певна постава, для якої типічною є ворожість до інституцій. Це є постава, що в її основі лягає власне "я". Ніде правди діти, що найбільше революційних актів впливає саме з цієї постави".

Звідси виростає величезне виховне завдання: в рамках життя власної спільноти треба свідомо привчати молодих людей конструктивно, інституційно думати, шанувати порядок і лад, традиційні установи і форми, навіть коли вони не відповідають нашим особистим, чи груповим поглядам і інтересам. Це виробляє таке кінечне для державної будови вміння розрізняти справи першорядної ваги й значення від другорядних, державну будову ставити вище від партійних справ і програм.

Тут стає ясно, як небезпечним є всяке безкритичне пропагування "революційності", як абсолютної духовної постави молоді людини до світу. В нашому житті помічається немовби мода на "революційність". Всякі організації, навіть не-політичного, а більше виховного характеру, підкреслюють усюди свою "революційність". Молода людина вважала б найбільшим соромом відмовити їй "революційності". Не йде тут про революційність у відношенні до ворожого ладу, яке то відношення є зрозуміле і природне, але революційність, як абсолютна вартість, як річ позитивна сама по собі. Кожному видається тоді, що вона вказує на почуття власних сил, на "ідеалізм", відвагу, на "поступовість", на "молодечість" людини. Але чи суспільність стимульована такими молодечими поривами зможе на довшу мету існувати і розвиватися? Чи може кожне покоління револютувати проти попереднього і все заперечувати, що в ньому було? Революції у власній спільноті є часом кінечні, але це акти одноразові й виняткові. Вони мають тоді позитивне значення, бо вони встановлюють новий порядок, що краще відповідає відношенню суспільних сил, що їх в міжчасі витворило саме життя. Тому небезпечним є ставити революційність як зобов'язуючу всіх і на всі часи поставу молоді людини до світу. Абсурдом є робити з неї моду, що може тільки ціле наше суспільне життя перемінити в дике "гуляй поле".

Так бачимо: і просвітницька і революційна діяльність — по своїй суті — не повинні приносити шкод і негативних наслідків. Однак через зроблення їх абсолютним ідеалом і вимогою, безкритичне і одностороннє захоплення одним, або другим, без уваги на цілість і повноту життя спільноти, без думки про дальші, як для власного покоління цілі, вони приводять до викривлення цілого суспільного життя.

3. Третім чинником, що грав важну роль була обставина, що Галичина жила відокремлено від материка, жила в своїх вузьких границях. Тут не могла повстати відповідна ширина зору, а навпаки: думка, що-раз більше вужчала до тільки локально-краєвих справ. Через це справи несуттєві, маловажні набирали ваги і значення. Це сприяло, бо давало матеріал до взаємної сварні, до партійницької роздробленості і фанатизму. Вже в початках національного й політичного розвитку Галичини Іван Франко відчував і бачив це. Звідси його боротьба проти "галицького загумінка" і проти "галицької колтунерії".

Всі ці три моменти відіграли дуже важну і очевидну роль при формуванні духовного обличчя нашого молодого покоління. Через це воно не здобуло собі широких духовних горизонтів, широкого державного наставлення на всі потреби спільноти, на потреби культури революції, на потреби української науки й просвітницько-популяризаційної праці, на конкретні й близькі цілі й на цілі далекі, важні для розвитку майбутніх поколінь.

4. При формуванні духовного обличчя сьогоденного молодого інтелігенського покоління відіграв ще один момент важну і дуже очевидну роль, а саме панування націоналістичного світогляду серед неї. Цей момент втягнеться тісно з революційною діяльністю, про яку вгорі була

мова; однак з огляду на моменти змісту (націоналізм як світогляд) згадуємо його тут окремо, абстрагуючи від його участі в активній визвольній боротьбі. Цілий світогляд в оформленні модерних рухів (націонал-соціалізм, фашизм, фалянгізм) збудований на односторонніх, суперечних природі й гідності людини-тому і хибних основах. Як реакція на інтернаціоналізм і комунізм і оборона перед ними він мав рацію в такій формі існувати. Інакше ця оборона не мала б успіху. Але це існування було умовне й дочасне. Націоналістичний рух цим не вдовольнився. Він захотів тотально запанувати, хотів опанувати ціле життя спільноти, ціле життя одиниці, підкорити собі її тіло й душу і вкінці запанувати як нова релігія в світі. Ці горді його претенсії бути самотньо й вічно правдивим і непомильним (тому нетерпимість супроти критиків) чинником, що повинен і мусить оформлювати ціле життя, — при своїх односторонніх заложеннях були й причиною його упадку.

Націоналістичний рух серед західньо-української молоді криє в собі 2 моменти: з одного боку він був яскравим виявом любови, патріотизму, туги за національним ідеалом, готовости до посвяти й до діл у молодого покоління, з другого боку перейняв він багато ідеологічних елементів з "чужих взорів", що зручно добирали й цитовані надавали визнавам-их позірности вмення політично думати. Ці "ідеологічні цитати" оправдували кожний навіть шкідливий вчинок і крок. Цитовані авторитети творили залізний панцир, від якого відбивалося кожне слово критики, кожна твереза самотійна думка.

Ця обставина, що тут грали ролю обидва моменти, робить всяку критичну оцінку націоналістичного руху серед західньо-української молоді так тяжкою і небезпечною. Проте мусимо ми, хоч як це може бути для деякого особисто болюче, критично, тверезо й річезо підходити до цих справ. Інакше історія нас нічого не навчить, що більше, буде нас у наших помилках утверджувати. З поповнених помилок оправдується людина найкраще тоді коли їх визнає за помилки.

Панування націоналізму серед західньо-української молоді привело до остаточного переборення комуністичних впливів і розбудило в широких масах національну свідомість. Молодь, як згадано, виявила в той час невиданий досі ідеалізм, готовість до посвяти й до діл. Всі ці позитивні вияви треба мати на увазі й до них, як до нашої безпосередньої традиції повертати. З негативів, що їх націоналістичний рух серед молоді залишив, згадаю два найгірші, а саме: відібрання од одиниці почуття відповідальности за її діла, і розбудження "масового інстинкта влади". Одиниця перестала відчувати відповідальність за свої вчинки. Вона знала виконувати "прикази" невідомих сил, навіть найбільш абсурдні й жорстокі. Такий військовий улад потрібний у війську, чи у військових організаціях. Але він не може бути виховним принципом, ані принципом політично-громадянської праці. В такий спосіб виховується людей на "людей маси" (Бо "хто не має почуття відповідальности належить до маси" (Г.Ноль). Маси історії і духових вартостей не творять. Історію творять широкі лави свідомих своєї відповідальности й обов'язків, вишколених і досвідчених одиниць, злучених спільною традицією політичної праці, іншими словами провідна верства. Такі люди мусять бути ціллю політичного громадянського виховання. Будити "інстинкт влади" в молодих людей і не вказувати на моральні зобов'язання кожного "власність імушого" — може привести до фатальних наслідків. "Жадоба значення", "влади" один з елементарних гонів людської душі витворює найчастіші конфлікти одиниці з оточенням і комплікує нормальний біг психічного життя одиниці. Надмірна жадоба влади робить людину сліпою й глухою на голос сумління, на потреби і права інших людей. Це знана проблема в світовій літературі. Шекспір у "Макбет", Словацькі в "Баллядині" засовують жінок з непогамованою розбудженою жадобою влади.

Розбудження "інстинкту влади" привело саме до недавніх, сумних для нашої історії і соромних для нашого покоління подій. "Люди маси" без почуття відповідальности, засліплені маревом "панування", опановані "інстинктом влади" (отже не були "панамі" своїх інстинктів, але в їх полоні) не завагалися навіть перед Каїновими злочинами. І досі "бажання влади", задоволення з власного впливу в "маси" свідомість того, що маєтсья кому приказувати — є самотнім мотором всієї діяльности багатьох молодих людей.

Сьогодні є ясно, що студентство в своїй більшості не є носієм націоналістичного руху, як колись ним воно було. На цю правду не можна закривати очей. Стративши віру в "пророків нової істини" і стративши самі віру в ту істину, виявила наша сучасна студентська молодь свій застрашаний духовий занепад і порожнечу. Заговорено в нас про "кризу" в нашому студентському житті. Ця криза це не тільки відпочинок і відпруження після динамічних "тридцятих" років, але щось більше. Тут виявляється, що сьогодишньому студентському поколінню бракує зобов'язуючих норм і ідеалів, бракує сили і здібностей жити і працювати для далеких цілей, для майбутніх поколінь; іншими словами, теперішня молодь не дає запоруки, що вона зуміє колись і захоче бути творцем духових вартостей спільноти, бути керманічем її політичного й духового життя. Це не є надмірний песимізм, коли таке стверджуємо. Картини з життя наших студентів за границею зображують яскраво цей жалкий стан, цей інтелектуальний і культурний занепад, безідейність і зматеріалізування. Всякі розмови наших студентів так далекі від світоглядних, чи культурних питань. Вся цікавість і жадоба пізнання зачинається і кінчиться в рубриці часописних "новинок" або "щой де в світі чувати". Заінтересування культурним і мистецьким життям оточення, обмежується до відвідин кіна. Кілько то з наших багатих медиків цікавиться поза чисто ремісничо-практичним засвоєнням собі знань н.пр. загальними проблемами їхньої дисципліни й природничих наук взагалі, їхньої вартості й позиції в системі інших наук, їх границь пізнання, їхнього значення для нашого світогляду і життя. На тлі такого інтелектуального й культурного стану – втеча від всяких суспільних зобов'язань у "привату", деморалізація і перебирання з чужини всього, що в ній найгірше. І подумати тільки, що в такий спосіб приготівляються і виховуються майбутні творці й носії нашого культурного і керманічі нашого політичного життя.

Ми, що переживаємо цей стан, мусимо собі з'ясувати ясно причини такого явища, щоб потім шукати виходу. На цю тему повинна розгорнутися на сторінках студентської преси широка, річева дискусія бувших і теперішніх студентів, не, щоб обвинувачувати, або лаяти когось, чи обурюватися за слова критики, але в ім'я направи і звороту до кращого. Дальше наше завдання: вишукувати, помагати назрівати й підготовляти нові сили й духові енергії (які напевно знайдуться серед широких лав нашого студентства) для майбутнього духового процесу. Поки докладніше з'ясуємо напрям цієї праці наперед схарактеризуємо її загально: воно мусить іти "від основ", себто від вщиплювання тривких духових залогень в молодих душах, від спрямовування критичної і самостійної думки на широку проблематику життя, від повернення безпосереднього, природного-активного відношення одиниці до світа духа й до спільноти. Вимагаючи духової активності студентської молоді й нового її відношення до світу, до життя, до своєї спільноти, змагаємо цим самим, як і всюди в Європі до духової обнови людини й до нашої національної обнови. Мусимо мати обидві цілі перед очима. Тоді більша можливість взаємної контролі: з одного боку проти надмірної національної вузькості й легких можливостей помилок (внаслідок непорівнювання явищ внутрі власної спільноти з явищами в інших народів), з другого боку проти затрати "коріння" у власному, одиноко-природньому ґрунті.

III.

В напрямі шукання шляхів "обнови", шукання нового змісту, тривких основ для нашого світогляду пороблено в нас вже кроки. Колись "Бюлетень" НСУС-у робив це, сьогодні "Стежі" ЦеСУС-у продовжують діло. Читачі "Стеж" могли легко завважити, що в основу ідейного спрямування цього журналу лягає певний духовий напрямок, певна духовна постава й підхід до світу й життя, зокрема до суспільних явищ. Не дається цього підтягнути під якийсь "ізм", чого так хотіла б наша систематизуюча думка. Тим більше не дається відкрити за цим ідеології, чи програми якогось політичної партії, дарма, що таких закуліс всюди

дошукуються. Не можна забувати, що крім усяких "ізмів" і спроб схопити явища життя в якусь менш, чи більш суб'єктивну схему, є ще один спосіб підходу, а саме від "феноменів", від речей. В розгляді тих явищ мусить тоді грати роль не особистий пересуд, суб'єктивне відчуття, але гостра логіка самої "речі", її закономірність.

В цій статті не думаю давати синтези цього напрямку. Ми однак хочемо розглянути зміст цих заходів під одним кутом бачення, який є тільки одним з можливих. Не є це якась "офіційна" заява, але виключно особисті завваги й думки до проблеми будови нашого світогляду і нашого відношення до світу, що стоїть як невідкличне завдання перед кожним студентом.

І ще одна заввага: тут не будемо з'ясовувати наших думок відносно засад і метод праці в студ. товариствах. Зазначимо тільки, що ми вважаємо студ. товариства за важливу і конечну школу і місце підготовки до пізнішого життя. Боремося за чесність і лицарську в праці, бо бажаємо щоб в нашому суспільному житті панували такі чесоти. Боремося за свобідне, незалежне від політичних партій студ. життя; бо тільки в такій атмосфері зможуть студенти виробляти в собі почуття відповідальності і вміти підкоряти свої особисті чи групові інтереси інтересам ширшого студентського загалу. Тепер вертаємося до з'ясування наших засад в етичних світоглядових справах.

Готового "вірую" ми не хочемо принципово давати. Може в нас цього тільки бажають і пасивно вичікують. Після відкинення дотеперішніх догм і віри (не з внутрішнього переконання, але більш під впливом їх неконструктивності) треба б нових догм і готових формулок-розв'язок на різні питання, якими можна б потім "жонглювати" і блестіти, мов би своїм світоглядом. Така зміна і таке здобування світогляду без значення і без впливу на життя людини. В подібний спосіб здобувала собі наша молодь вже раз світогляд. Це діялося в т.зв. "ідеологічних вишколах". Без застави, без критичної постави, без духової активності, а на "приказ" сиділи, часом напам'ять деякі догми, в які мали вірити і які мали бути життєво-динамічними, себто мали творити цілу етику людини, мали нормувати ціле її життя від юності, аж до старечих літ. При таких вишколі з накиненого світогляду досягалася однозгідність і аплявзи, але чи цей жмут догм і фраз, вивчений напам'ять, чи це під суггестивним впливом оточення, чи зі снобізму, був світоглядом людини? Для прикладу тільки: чи хто з нас дійсно застановлявся, коли повторяв клич "нація понад усе", що тут міститься ціла етика людини, що такий клич — це вершок піраміди багатьох етичних вартостей, і що кожна людина не потрапить здобутися на таку етику протягом цілого свого життя у всіх його моментах. Чи вказано на реальні труднощі цього шляху, чи визнавали цієї етики підготовлялися до них? Недавні події виявили, що мало було таких, в яких цей клич був дійсно нормативним імперативом. Для більшості це була фраза, що закривала тільки власні амбіції.

Замість догм — ставимо проблеми, спонукаємо молодь зацікавитися ними, з ними у власному духовому зусиллі "розправитися". Щойно так здобуті духові горизонти матимуть зобов'язуючу вартість для людини. Може видається комусь, що ми ширимо безпринциповість, робимо все релятивним і "проблематичним". Хто таке твердить, виявляє свою короткозорність і невміння добачитися за зовнішніми виявами глибших, основніших цілей. Вишукані нові "формули" і "догми" не вказують на "стабільність" світогляду, хіба на його "схематичність" і "закостенілість". Тільки власні духові зусилля і праця власної думки, що супроводжуватимуть людину протягом цілого її життя дадуть людині її стабільний світогляд. Нам іде про щось загальніше, як вишукувати нових "вір", а саме про нову духову поставу нашої молоді до світа речей, до свого минулого, до сучасного стану спільноти і до духових вартостей. Отже іде тут остаточно про людину, про її духове обличчя. Це основа і фундамент. Культура має тоді вартість, коли вона не тільки мертві твори об'єктивного духа, але коли вона в душі людини, коли вона в ній пережита. Минуле спільноти тоді вартісне і має значення і вплив, воно в душі сучасників живе. Спільнота існує тоді, коли її члени носять її в своїх душах. Нам іде саме про душу, про духове життя людини. Розбудити духову активність нашої молоді, вказати їй на багату проблематику світу і життя,

заохотити її йти на духові вершини, привчати її вживати власного розуму і думки – ставимо собі за задання. Така "обновлена" молодь стане запорукою і базою, на якій зможе розвиватися пізніше в повній глибині і ширині наше духове, політичне чи партійне життя, вже не в стилі "загумінка" але в стилі зрілих державних народів. Наша праця – ще над "основами". Тому вона не лежить на одній лінії з цілями якоїнебудь тепер діючої в нас партії. Ця праця відбувається ще на передпіллі всяких партій і всяких "ізмів". Вона творить саме базу для них, підготовляючи відповідно людей. Тут мусить відбутися основна стріча людини з світом духа, з життям, тут здобуваються основні досвіди вживання власного розуму і критичної думки, тут очищуються органи для сприймання різних духових вартостей. Поки не буде в нас людей з "політичним розумом", що вмітимуть тверезо і річезово політично, а не під впливом своїх емоцій думати, що матимуть почуття відповідальності за свої вчинки а не оправдуватимуться викликом до своєї популярності в масах, наше життя не вийде з труднощів, в яких воно знаходиться.

Провідна верства не сміє шукати апробати і прихильного осуду своїх вчинків з боку маси. Розум наших "чорних рад" не був ніколи і не є політичним розумом. Стюарт Міль в передмові до своїх "Остерігає перед тиранією більшості" вислідом політичної незрілості, здичавіння та віри в спасателну силу партії, що її впоєно в маси". Цей регрес про наше політичне життя мав вказати тільки на потребу пізнати й засвоїти собі ці "елементи" політичного і державницького думання. Що-йно після такої підготовки зможемо вступати в широке наше політичне життя.

Крім цих справ стараємося привернути внутрішній зв'язок інтел. молоді з культурними вартостями. Підготовка творців і носіїв нашого культурного розвитку це даліше основне наше завдання.

Крім проблем (яких всюди повно і наякітми тільки вказуємо, а не "продукуємо" як дехто хоче думати) подаємо теж спроби нової оцінки різних постатей і явищ нашого життя. Цей "зміст" не є ніяк догматичний, ані зобов'язуючий. З поодинокими думками можна погоджуватися, або ні. Але це мусить відбуватися після внутрішньої глибокої застанови і після річезової конфронтації з ними. Н.пр. ми підкреслюємо особливо значення і високу вартість думок В.Липинського. Недавно заявила одна з провідних постатей колишнього студентського Львова, що Липинського вона органічно не зносить. Чому же би не написати тоді своїх думок до цієї теми, де б річезово можна було розправитися з ненависною ідеологією. Яка б велика користь була для багатьох студентів почути з різних сторін думки про одну постать і всі ці думки обосновані й річезові. Так уявляємо собі роль студентської преси. Боїмося тільки, що негачія і органічна ненависть до деяких постатей ґрунтується саме на якійсь догматичній формулці, а не на знанні її творчості і думок.

Зрештою відклик до своєї "органічності" не є аргументом. Смішно є вірити в непомилність таких органічностей і "інстинктів". Така віра в справах, що вимагають об'єктивного розумового розгляду, це найбільший і найпримітивніший суб'єктивізм.

IV.

Так ми з'ясували загально в чому суть наших змагань. В наступній статті подамо 2 приклади, на яких можна буде конкретно бачити, в чому полягають наші вимоги і наш підхід до різних явищ.

Така праця, як ми її вгорі з'ясували, не приносить зараз оочів не викликати загального патосу й шумних зовнішніх ефектів. Коли дерево садиться, треба довго ждати й його терпеливо доглядати, поки воно родитиме овочі. Пессимісти, радитимуть взагалі не садити його, або не матимуть витривалості його доглядати. Люди "соломяного вогню" і різні нетерпеливі підганятимуть штучно пень аж до ненормальної і нездорової височини і у висліді замість повний овоченосний одержать яловий цвіт. Тільки ідеалісти з вірою з любов'ю і зайняттям до діла і рівночасно з реальним розумінням труднощів, с перешкод і вимог життя, зможуть довести діло до кінця. На місце самолюбного "я", що ставить собі тільки довести діло до кінця, або за свого життя бачити, мусить прийти інша категорія думання й відчуження, а саме: спільнота -- живі

мертві й ще ненароджені". Бо овочів зі засадженого дерева може їм і не прийдеться оглядати, бо вони можуть прийти по кількох генераціях в користь саме "ще ненароджених". З таким стосом далеких цілей, з думкою про спільноту, зокрема про її майбутній розвиток і покоління, треба нам братися до діла. Таке наставлення зобов'язує нас до осторожности й основности в праці. Від цієї праці залежить, як буде виглядати наш майбутній здвиг і піднесення. Чи він знову заведе цілу генерацію на ідейне бездорожжя і розвіється в хмарою фраз і закінчиться пануванням терору; чи може стане він позитивним вкладом на шляху формування нашого духового обличчя і нашого життя.

До цієї праці ми мусимо взятися. Побіч трудів і болів скитальщини судила нам доля жити на чужині й вчитися чужому, набирати розуму з чужих успіхів і невдач, пізнавати з самого джерела об'єктивні вартості світу і через це краще і об'єктивніше бачити стан нашого народу його потреби і недоліки. Цю можливість ми мусимо використати в нашій праці. Во це наш обов'язок.

-----0000000-----

*

Вопрос о том, что такое искусство, является одним из самых сложных и спорных. Искусство — это не просто отражение действительности, но и ее творческое переосмысление. Оно рождается из потребности человека выразить свои чувства, мысли, идеалы. Искусство имеет долгую историю, оно менялось вместе с обществом, с культурой, с философией. В разные эпохи искусство выполняло разные функции: воспитательную, познавательную, эстетическую. Сегодня искусство продолжает оставаться важным элементом культуры, оно помогает нам лучше понять мир и себя. Искусство — это мост между прошлым и будущим, между разными культурами и народами. Оно дает нам возможность увидеть мир с новой точки зрения, почувствовать красоту и гармонию. Искусство — это дар, который мы должны беречь и развивать.

РЕФЕРАТИ.

К р і й Л у к а

ЩЕЩО ПРО СУЧАСНУ АНГЛІЙСКУ ЛІТЕРАТУРУ.

Тяжко пояснити, чому Англія, якої велич була і єсть в державних традиціях, своєрідному способі правити, в розвої науки та індустрії, врешті у морській торгівлі – також славна своєю літературою.

Деякі злосливі люди твердять, що багатство літератури є природною компенсацією за убожество англ. музики і мистецтва.

Якби воно там не було – факт остається фактом, що впродовж останніх чотирьох століть англійська література може похвалитися неабиякими творами. Подібно до інших європейських літератур – розвиток її мав свої вершини і низини, хоч за виїмком 18 ст. він усе держався на дуже високому рівні.

Після великого 17 ст. на чолі з Шекспіром, Бен Джонсоном і Мільтоном, англійська література розквітає новим генієм в 19 ст. в часах романтизму. Блейк, Вордсворт, Кійтс, Шеллі, Колрідж та найменший з них усіх Байрон – широко відомі в загальній публіці.

Не можна сказати, що після них англійська література занепада. Вальтер Скот, Тенісон, Браунінг, Дікенс, Бронте, Шов, Уайлд, Д.Г.Льюїс, Вірджінія Вульф, Конрад і Джойс – це тільки деякі з тих, що в останніх 150 роках збагатили світову літературу своїми творами.

Сучасне англійське письменство також не осталося позаду.

Метою цієї статті не є подати історію сучасної літератури чи займатися зосібна її визначнішими представниками. Така спроба булаб – на нашу думку – доказом фальшивого підходу до предмету. Щоб оцінити вартість якої небудь епохи в літературі не конечно треба знати її повну історію з усіма датами та іменами. Кожна епоха має своє оригінальне підсоння, що в него можуть увійти тільки читачі її творів (в оригіналах!). Тому найкращим початком була б лектура головних творів сучасних англійських письменників та поетів. З відомих причин навіть і найбільш кваліфікований і захоплений читач не може виповнити в сьогоднішніх обставинах цієї передумови.

Тому нашою ціллю буде перескакуючи наче через необхідні початки, подати коротко ті головні риси сучасної англ.літератури, що – на нашу думку – являються в ній найбільш характеристичними.

Згаданий нами факт, що кожна епоха має своє власне підсоння не перечить другому фактові, що між всіма епохами єсть певна тяглість. Сучасна англ. література під тим оглядом іде в сліди свого минулого. Бо хоч її форма, підхід і тематика є нові, вона являється ніким іншим як сестрою шекспірової доби.

Зацікавлення людиною як такою – це, коротко кажучи – основна риса англійської літератури.

Велич усіх англ.письменників, поетів і драматургів є і була в тому, що вони зуміли писати про всі сторінки людської особовості. Головна їх ціль була описувати не англійців, не робітників, селян, революціонерів, купців чи аристократів, але людей і то так, як вони являються самі собою, а не завдяки своїм прикметам чи обставинам. На тлі громадських (соціальних) проблем – головна увага завжди звернена на конфлікти людської душі та на таємницю особистого життя.

Очевидно, можна сказати, що ця прикмета в літературі не притаманна тільки англійській літературі, що вона загальна познака всієї великої літератури.

Все таки в Англії більш чим у якійбудь європейській країні проявилось в літературі безсторонне, об'єктивне і живе зацікавлення людиною.

Одною з найважливіших точок в розвої сучасної людини та взагалі нашої цивілізації – було перша світова війна (1914 – 1918). Вона мала переломове значення і в духовім та літературнім житті Англії. Тому обличчя сучасної англ. літератури починає формуватися з наслідків війни на суспільне і, головню, на особисте духове життя в Англії.

Помимо перемоги загальний настрій в Англії по першій світовій війні був повний розчарування. Прикра економічна криза, велике безробіття були одними з головних причин загальної депресії. Та побіч них найважливішим наслідком війни була втрата віри в ті ідеали, що обґрунтовували духове і культурне життя передвоєнної Англії. І коли ідеали стають ілюзіями, зокрема утраченими ілюзіями, повстає хоч на перехідний час духове вакуум, де що й не з боротьби реакцій і з шукання за новими основами зростає щось нове.

Процес цієї переоцінки певних вікторіанських догм — в ділянці економії, науки, літератури і в загальному світогляді тривав у Англії аж до початків другої світової війни (1939 — 1945).

Коли говориться про часи королеви Вікторії (1837 — 1901), то властиво мається на увазі ту епоху довоєнної (перед 1914) Англії, де панувала рівновага і спокій; коли в усіх напрямках життя йшло своїм глибоковиритим руслом вперед до кращого завтра.

Капіталізм, розвій науки для людського добра, поступ, християнська етика — це були аксіоми довоєнного світу.

Мало хто звертав увагу на тих письменників і політиків, що передсказували конечність зміни і проповідували нові евангелія.

Щойно війна спричинила переверот не тільки у практичному житті але і в думанні широкого загалу.

Соціалізм став майже поважним противником капіталізму, в місце ідеалу поступу і розвою науки вкрався цинізм а християнську етику почали поволі валити з ніг нові науки, як пр. психологія. Головним явищем 20-их рр. була зневіра у вікторіанські традиції, скептицизм і рішучість знайти розв'язку для всіх духових проблем в новім і модернім підході до життя та його вартостей.

Похоронним маршем епохи Вікторії можна вважати романи Головорти а особливо його "Сагу Форсайтів". Тут блищить славне минуле, подне великих скарбів і своєрідних чеснот — але всетаки минуле. Модерна людина не вміщається у старих рямцях і старається шукати нових.

Одним з найголовніших пророків нової ери і zarazом критиком старої ери являється безумовно Бернард Шоу. Своім гострим пером він прямо штовхає збитку з дороги модерну людину протестувати проти всіх прийнятих форм суспільного і товариського життя. На жаль побіч незвичайно дотепновлучної критики всіх сучасних недомогань Шоу не дає ясних дороговказів на майбутнє. Його головна заслуга в тому, що він зумів передати цілому новому поколінню зрозуміння важливих проблем і остерегти всіх, що заглада жде світ неминучо, якщо люди нехтуючи "закони еволюції" (термін Шоу) надалі так гупо житимуть.

Те, що — головне — дає Шоу окреме місце серед сучасних письменників, ссть його незломаний оптимізм і віра в людину і в поступ, які не побудовані на якихнебудь релігійних переконаннях, але на чистій раціональній логіці.

Зовсім інший оптимізм пересичує твори Д.Г. Льюенса, якого значення і вплив на модерну англ. літературу не менші від впливів Шоу. Протестуючи проти вікторіанської заскорузлості, Льюенс знайшов вихід в ідеалі інстинктивного і спонтанного життя. Володіючи великим мистецьким талантом Льюенс зумів змалювати той примітивний світ з його стихійними красотами так переконливо, що для багатьох його ідеал природного життя і пристрасної любови став розв'язкою всіх проблем.

Та, назагал, в літературі двадцятих років панує атмосфера зневіри і пригноблення а принайменше — вицікування і непевності.

З жіночою ніжністю і великою духовою культурою підходить до проблем людської особистості Віджінія Вульф. Відкривши нові, таємні закутини приватного життя і описавши так майстерно настрої сірого будня. — вона не може знайти дороги через гущу проблем і вкінці кінчає самовбивством в час війни, коли ще раз зникають ті вартості шляхотного приватного життя, що в них вона вірила.

Подібним підходом до життя відзначається Катерін Менсфілд, якої журнал і короткі оповідання остануть на завжди архитворами.

Е.М. Форстер — це ще один з "індивідуалістів", які цінять передусім особисте життя. Він одначе вміє погодитися з різноманітністю

і контрастами людської вдачі і з його "Подорожі в Індії" видно зрівноважену і об'єктивну поставу глядача-обсерватора.

Вкінці Гакслея, по мандрівці через здеморалізовані "сосайети" серед якої пробує бути циніком та епікурейцем, знаходить особисте спасіння в містиці, самовідреченні і молитві.

Ця остання спроба розв'язати сучасний гордійський вузол є характеристични тому, що вона знайшла собі багатьох прихильників. Крім Гакслея — поет Сден, письменники Моем і Ішервуд шукають нової дійсності в медитаціях і в умиротворенні — далеко від своєї батьківщини — в Америці. Своєрідний містичний світогляд показує також найвизначніший поет — Т.С. Еліот.

Коли вже згадувати лідерів сучасної англ. літератури, не можна поминути Джеймса Джойнса, якого "Одисей" є геніальною спробою створити нову техніку писати, опираючися на якнай докладніші передачі всіх деталей щоденного життя.

-----oooOooo-----

ПОКАЖЧИК ЗМІСТУ ПЕРШОГО ВІСНИКА "СТЕЖ".

Цим числом закривається перший вісник "СТЕЖ". Як читачі певне помітили, "СТЕЖ" являється продовженням "ВІСНИКА НОУС-у", що з рр. 1943-45 виходив у Берліні (появилось його 15 чисел). Технічні труднощі та несприятливі обставини були причиною запізнення та чималих недотягнень. За них просимо вибачення. Для кращої орієнтації у проблематиці "СТЕЖ" друкуємо оцей покажчик.

Редакція.

I. СТАТТІ НА ЗАГАЛЬНО-СУСПІЛЬНІ ТЕМИ.

1. Аглайч, Я.: Коли має рацію Маркс..... ч: 1-2, стр. 5-9
2. Зелинський, Орест: Духова генеза першого українського Відродження ч: 7-8, стр. 6-20
3. Коструба, Теофіл: Причини упадку Галицько-волинської держави ч: 5-6, стр. 4-12
5. він же: Церковно-релігійна ідеологія в княжій Україні (X - XIV ст.) ч: 7-8, стр. 29-37
6. Крупницький, Борис: Проблеми авторитету і свободи в Україні ч: 5-6, стр. 25-32
7. він же: Карл XII і східно-європейські коаліції XVIII ст. ч: 7-8, стр. 21-28
8. Лука, Юрій: Англійська опінія про великих людей. ч: 3-4, стр. 5-7
9. Прицак, Омелян: Шляхи української незалежності. ч: 5-6, стр. 12-24
10. С. К.: Теми до надуми. Списки I - IV.

- I. 1. Т.зв. вольовий характер і питання етичної культури. ч: 1-2, стр. 9-10
2. Приватне і прилюдне..... ч: 1-2, стр. 10-12
- II. 3. Партія веде!..... ч: 3-4, стр. 8-12
4. Політ - Рук..... ч: 3-4, стр. 12-15
- III. 5. Труднощі міжукраїнської комунікації ч: 5-6, стр. 33-34
- IV. 6. Де наше молодоакадемічне середовище? ч: 7-8, стр. 5-7
11. Наше становище..... ч: 1-2, стр. 1; ч: 5-6, стр. 1-2; ч: 7-8, стр. 2-

II. СТАТТІ НА СТУДЕНТСЬКІ ТЕМИ:

12. В. П.: До проблеми студійної політики..... ч: 3-4, стр. 22-25
13. він же: II З'їзд ЦЕСУС-у..... ч: 3-4, стр. 26-27
14. Іванів, Б.Я.: Український студент на чужині ч: 3-4, стр. 17-21
15. Котів, М.: На маргінесі студентської дійсности ч: 1-2, стр. 17-19
16. Марунчак, В.: Псевдо-Всестудентський З'їзд. ч: 1-2, стр. 14-17
17. Цимбалістий, Б.: За що ми змагаємо..... ч: 7-8, стр. 39-46

III. Д О Д Ж Е Р Е Л :

18. Липинський, В.: Роля слова..... ч: 1-2, стр. 22-23
19. він же: Національна аристократія ч: 3-4, стр. 29-30
20. Цижевський, Д.: Український національний тип ч: 1-2, стр. 23-24
ч: 3-4, стр. 31

IV. РЕФЕРАТИ:

21. Лука, Єрій: Дещо про сучасну англійську літературу
ч: 7 - 8, стр.48-50
22. Шевченко, Ігор: "Парламентарне правління в Англії" професора
Г.И.Ляского.....ч: 5-6, стр.35-44

IV. СУПРОВІДНІ ВЕРШІ.

23. Кіплінг, Р.: Як маєш голову (переклад М.Рудницького)
ч: 3-4, стр. 3
24. Маланюк, Є.: Куліш.....ч: 1-2, стр. 2
25. Він же: Доба.....ч: 5-6, стр. 3
26. Ольжич, О.: + + +.....ч: 7-8, стр. 4

У. ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКИХ ОСЕРЕДКІВ.Німеччина.

27. Англійська зона протестує.....ч: 1-2, стр.27-28
28. Інформації про студії в англ.зоні.....ч: 3-4, стр.33
29. Гетінген.....ч: 1-2, стр.28-29
30. Ерланген.....ч: 1-2, стр.29
31. Кіль.....ч: 3-4, стр.33-34
32. Мюнхен.....ч: 1-2, стр.30-31
ч: 3-4, стр.34-35

Австрія.

33. Грац.....ч: 1-2, стр.31-32
34. 50-літний ювілей існування УСТ-ва "СІЧ" у Граці.
ч: 3-4, стр.36-37

VI. ДОКУМЕНТИ ЧАСУ.

35. Заява Президії ЦЕСУС-у.....ч: 1-2, стр.26
36. Справа першої важности.....ч: 1-2, стр.20
37. Лист голови ЦЕСУС-у.....ч: 5-6, стр.45-47
38. Комунікат Проводів ЦЕСУС-у і ЦЕСУС-у...ч: 5-6, стр.48